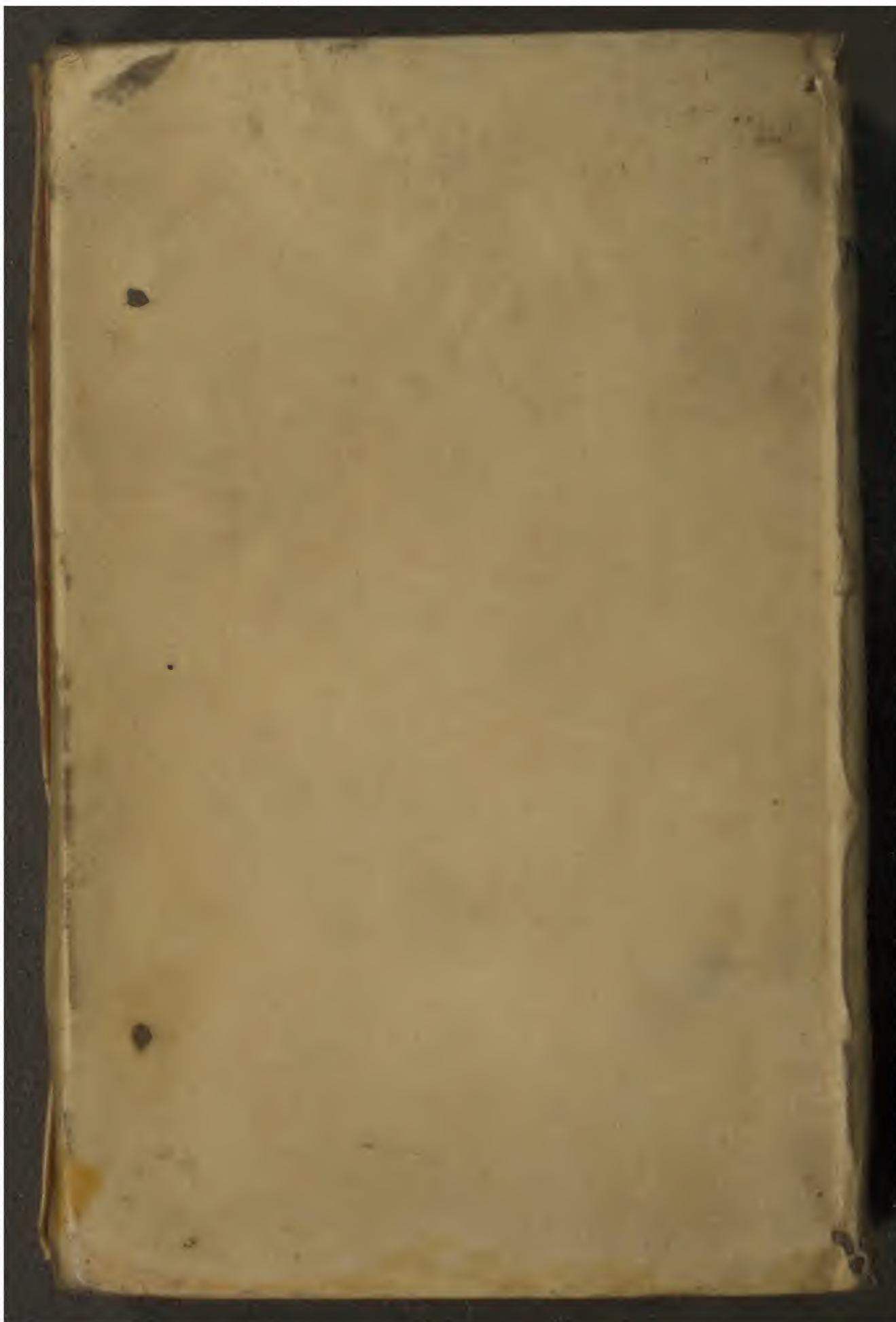
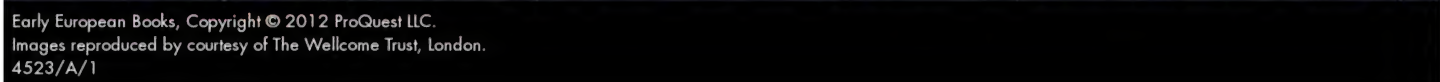

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/1

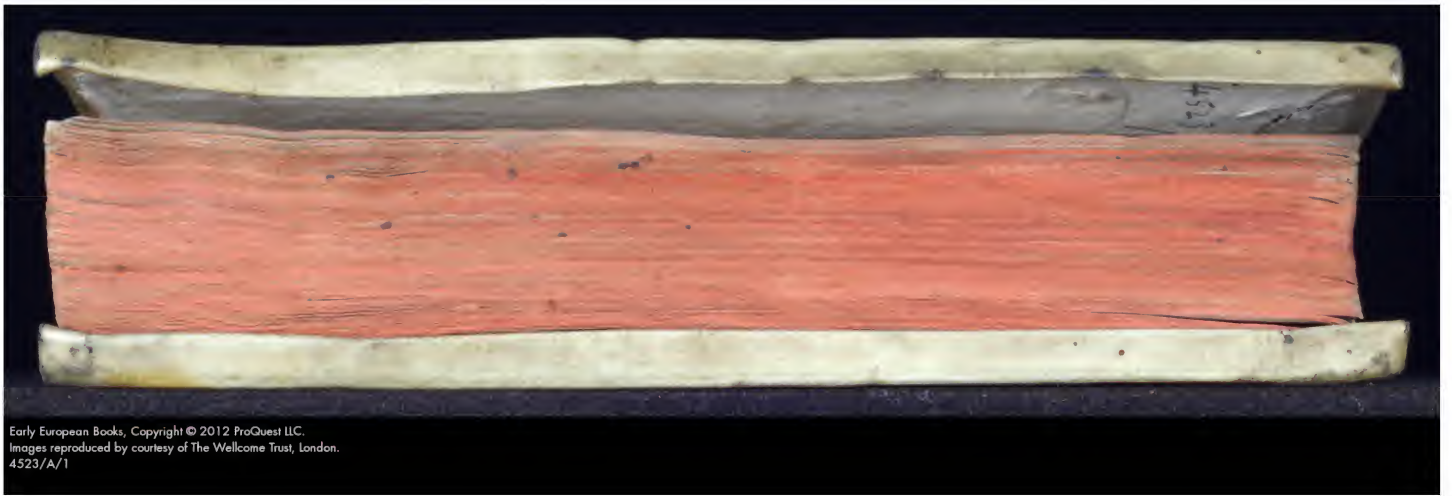

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/1

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/1

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/1

4523

D. XVIII Nem

8

/A/1

134. 8.

8 a
134

1554

Φ OY

50879

NEMESIOY

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟ-
ΦΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ,

BIBLION EN.

NEMESII EPISCOPI ET PHILOSOPHI
DE NATURA HOMINIS, LIB. VNVS,

Nunc primùm & in lucem editus, & Latinè
conuersus à Nicasio Ellebedio Casletano.

ANTVERPIÆ,

Ex officina Christophori Plantini,

M. D. LXV.

Y O I 3 9 3 3 5 1

2 9 9 8 0 1 4 7 T O D O R E N T

1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0

1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0

1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0

1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0

1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0

1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0

1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0

ΝΙΚΑΣΙΟ ΣΕΛΛΕΒΟΔΙΟΣ

ΚΑΣΑΕΤΑΝΟΣ ΤΩ ΠΕΡΙΦΑΝΕΣΤΑ-

ΤΩ ΚΑΙ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΩ

ΚΑΡΔΙΝΑΛΕΙ ΑΝΤΩΝΙΩ

ΠΕΡΡΕΝΟΤΤΩ

ΧΑΙΡΕΙΝ.

Ο' περὶ φύσεως ἀνθρώπου τῷ
Νεμεσίῃ βιβλίον περὶ λό-
μην σοὶ περὶ φωνῆσαι κράτι-
σε Αντώνιε Καρδινάλι, ὃ
σῶτον εἰς τὴν τ' γένεσιν λαμ-
πρότητα καὶ τὴν δόξαν ἀπο-
βλέψας ἣν ἔχεις ἐπὶ φρονήσει καὶ πολιτικῇ δει-
νότητι, πλείστον τε καὶ μεγίστων ἀξιωμαίων με-
ταχῶν, καὶ τῇ τῶν παρὰ Κάρλω τῷ αὐ-
τοκράτορι, νυνὶ δὲ παρὰ βασιλεῖ Φιλίππῳ τῷ
ἐκείνῃ υἱῷ μέγα δυναμένων ἐν τοῖς πρώτοις
συνεξετάζομενος, ὅσον ὑπὸ τῆς ἄλλης σου παι-
δείας καὶ τῆς περὶ τὰς λόγους ἐμπειρίας εἰς τοῦ-
το προαχθεῖς· ᾤρευσαν ταύτην ὑπόθεσιν τῇ
φύσει σου πορίσασθαι νομίσας εἰ τοῖς ὀπιτηδευ-

Α 2

μασι

μασι σου κατάλληλον ἔξεις τὴν ἀπὸ τῆς ἀνα-
γνωσμάτων ὠφέλειαν. ἔδεν γὰρ οἶμαι χρήσιμον
ἔτε περισσεύσασθαι τῶν πρὸς τοῖς ἀνθρώποις ὡς ἡ περὶ τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως θεωρία τε καὶ κατάληψις. δι'
ἧς ἕκαστος οἶος τὴν φύσιν ὅτι καταμαθὼν, οἰκείως
ἀνθρώπῳ καὶ ἀρετῶντως κοσμήσει τὴν ἑαυτοῦ διά-
νοιαν. τῶν μὲν ἔνι εἰς ταύτην ἑαυτὸς καθέντων τὴν
πραγματείαν, ἔδενδ' ἔχομεν τῆς ἀρχαίων ὅ,τι καὶ
λόγῳ ἀξιὸν ὑπόμνημα, πλὴν Ἰπποκράτης. ἔτος δὲ
τῆς μὲν περὶ ψυχῆς λόγων ἔτι πάνυ τι φαίνεται φρον-
τίσας, περὶ δὲ τοῦ σώματος, ὅσπερ ἦν αὐτῇ τῆς πε-
ρὶ τὴν ἰατρικὴν θεωρίας σκοποῦς, τὰ πλεῖστα πραγ-
ματεύεται. Νεμέσιος δὲ ἔτος τὴν αὐτὴν Ἰπποκρά-
τει ποιησάμενος ὑπόθεσιν, τῆς τε περὶ τοῦ σώμα-
τος ἀπῆται λόγων ὅσον ἀπόχρη τῇ ὑποθέσει, καὶ
τὸ κυριώτατον τῆς ἐν ἀνθρώπῳ προχειρισάμε-
νος τὴν ψυχὴν, καὶ ταύτην πολλαχῶς εἰς τὰ μέρη
διελὼν καὶ τέτων ἐκάστοις ἀκριβῶς ἐπεξελεῖται καὶ
ὡς ἐνὶ μάλιστα ἐπεξεργασάμενος, τελεώτερόν τε
ἅμα καὶ ἀληθέστερον τὸν ἀληθινὸν ὑπέγραψεν ἄν-
θρωπον. ἐπειδὴ δὲ τῆς πρακτικῆς τῆς ψυχῆς δι-
νάμεων ἢ βούλησις τὸ κυριώτατον, περὶ ἧς οἱ κλει-
νοὶ

νοὶ τῶν φιλοσόφων πολλὰς κατεβάλοντο πραγμα-
τείας, ἀνωθεν τὸν περὶ τῆς ἐκείνης καὶ ἀκείνης, προ-
αιρέσεως τε καὶ τῆς βουλευεσθαι λόγον ἀναλαβὼν,
περὶ ὧν ὅτε Ἀριστοτέλης ἐν τῷ τρίτῳ τῆς ἠθικῶν
καὶ ὁ Δαμασκηνὸς Ἰωαννης ἐν τῇ τῆς ὀρθοδόξου πί-
στεως ἐκδόσει χερδὸν τοῖς αὐτοῖς ῥήμασι διαλέγον-
ται, ἐπὶ τὸ θρυλλόμενον μέτεσι ζήτημα τὸ περὶ
εἰμαρμένης καὶ τῆς ἐφ' ἡμῖν. καὶ ταῦτα φιλαλήθως
τε καὶ ἀκριβῶς ἐξετάσας καὶ διαπεψάμενος, τέ-
λος ἄριστον ἐπέθηκε τῇ πραγματείᾳ, εἰς τὸν περὶ
προνοίας λόγον καταλήξας, καὶ νῦν ἔφορον καὶ
πρυτανιν ταῖς κατὰ τὸν βίον πράξεις ἐπισησας,
καὶ συνελόντι φάναι ἅπαντα τῆς ἐκείθεν ἀναρτή-
σας κηδεμονίας τε καὶ διακοσμήσεως. Τοιοῦτος
μὲν ἐν ὃ Νεμέσιος ἔχῃ τὸν τῆς τε μεθόδου τῆς θεω-
ρημάτων καὶ τάξεως αὐτῶν καὶ ευκρινείας ἢ τῆς
πολυμαθίας ἄξιος θαυμάζεσθαι. φαίνεται γὰρ ὀλί-
γῳ μεταγενέστερος γεροντὶς τῆς περὶ Εὐνόμιον καὶ
Ἀπολινάριον τὸν Σῦρον καὶ Βασίλειον καὶ Γρηγό-
ριον τὰς καπαδόχους, ὅτε καὶ παντοδαπῶν ἦν ευ-
πορία συγγραμμάτων, αἵτε κατὰ φιλοσοφίαν αἰ-
ρέσεις ἐπὶ παρ' ἑλλήσιν ἐσώζοντο. ὧν ἑδεμιά φαί-

νεται προσέχων, ἔτε ταῖς ἐτέρων πιθανολογίαις
ἀγόμενος. πανταχῶς δὲ τὴν ἀλήθειαν προτιμῶν
ἐπὶ ἀδείας πειράται φιλοσοφεῖν, τὰ μὲν ἐλέγχων
ὅση παρέיקοι, τοῖς δ' ἐφιστάνων, τὰ δ' ἐγκρίνων
τῆς δογμάτων. γερονώστε τὴν Θρησκείαν χρι-
στianός, καὶ τὰυτα Εὐμέσης, ἔστι δὲ ἡ Εὐμεσία πόλις Φοι-
νίκης, ἐπίσκοπος, πολλαχῶς τῷ συγγραμμάτος πε-
ρὶ τῆς ἀρεσκόντων χριστιανοῖς πρὸς τοὺς φιλο-
σόφους ἀγωνίζεται, ἀποδεικτικῶς πάνυ καὶ φιλο-
σόφως τὴν καθ' ἡμᾶς συνιστῶν θεολογίαν, οἷον
ἐκεῖνο τὸ περὶ τῆς πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἐνώσεως τῷ
θεῷ λόγῳ, τὸ περὶ τῷ ἐφ' ἡμῖν, τὸ περὶ προνοίας.
ἐν οἷς ἅπασιν ὁρθῶς φαίνεται θεολογῶν καὶ τῆς
ἀκριβεστέρας ἐχόμενος δογμάτων. πλὴν ὅσον εἰς
τὴν τῆς ψυχῶν προὔπαρξιν ἡκεῖ, δὴλός ἐστι τὴν
Πλάτωνος καὶ Πυθαγόρου δόξαν εἰσάγων, οἷον τι
καὶ Οριγένης ἐπεπρόνθει, καίτινες ἄλλοι τῆς κατ'
ἐκεῖνο καιρῷ χριστιανῶν ἄλλως τε τῆς περὶ φιλοσο-
φίαν διατριβόντων. ἔγω τότε τῆς αἵρέσεως ταύ-
της κοινῶς δόγματι τῆς ἐκκλησίας κατεψηφισμέ-
νης· ὅς ὢν καὶ δείκνυται ὁ φιλόσοφος ἔτος πρὸ τῆς
τῷ Ιεσπριανοῦ χρόνων βεβιωκῶς, εἶγε ἐπὶ τούτου
πρωτόν

πρώτον τῷ βασιλέως αἱ τῷ Ωριγένους θέσεις κα-
τεψηφίσθησαν, ἐπὶ τέτῳ εἰς τὸ Βυζάντιον τῆς
πῶμπτης οἰκουμένης συναχθείσης συνόδου.
ἔδοξε δέ μοι τὸ βιβλίον εἰς τὴν τῇ ρωμαίων διά-
λεκτον μεταφράσαι, τῇ φιλομαθῶν χάριν διπλὴν
ποιησαμένῳ τὴν ἔκδοσιν, καὶ μηδὲ τὴν ἐλληνικὴν
ὑπ' ἀρχαιότητος διαπεσεῖν κινδυνεύουσιν περιϊ-
δεῖν. μόλις γάρ ποτε δυσὶν ἐνετύχομεν ἀντι-
γράφοις καὶ τούτοις ἀνηκέστως διεφθαρμένοις καὶ
μυρίων ἀμαρτημάτων γέμουσιν. οἷς ὀπιμελέσε-
ρον ὀπιβαλόντες καὶ τῶν ἐν ἑκατέροις ἀμαρτη-
μάτων ἐκ τῶν παρ' ἑκατέροις ὀρθῶς ἔχειν δο-
κούντων κατασοχατάμνητοι, καὶ τῶν ἐνόντων
ὀπιδιορθώσαντες ὑγειερέαν παρὰ πολὺ τ' ὀρο-
τέρας τὴν πραγματείαν παρεσκευάσαμεν. ὁ
μέντοι πρῶτον τὸ βιβλίον εἰς τὴν ρωμαίων διά-
λεκτον μετενεγκεῖν ἐγχειρήσας, Γεώργιος ὁ Βάλ-
λης, οὐ μᾶλλον ἠρμήνευσεν ἢ σωέχεε καὶ κα-
τῆχυνε τὸν φιλόσοφον, καθ' ἑκάστην σχεδὸν πε-
ρίοδον τῆς τῷ Νεμεσίου δianoίας ὑποπίπτων, καὶ ἂν
τοῖς κατημαζευμένοις τουτοισὶ τῇ λέξεων χή-
μασιν ὑπ' ἀμαθείας γελοίως ἀπαλλάττων. ἡ

μὲν οὖν ἡμετέρα ἀπουδὴ τε καὶ προαίρεσις αὐτῇ
σοι λαμβρότατε Καρδινάλι. σὺ δὲ ταύτης ἡμᾶς
ὑποδέξάμενος, δίκαιος ἂν εἴης τῶν μὲν καταρ-
θωμένων ἐπαινεῖν, τῶν δὲ παρειμένων συγνώ-
μην ἔχειν. ἔρρωσο. ἐκ Πατρῴας. α φ ξ δ.

μεταγλιτνιῶνος μηνὸς τρίτη
φθίνοντος.

ΝΕΜΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΕΦ. Α.

Ο Ν ἄνθρωπον ἐν ψυχῆς
νοεῖας καὶ σώματος ἄριστα κα-
τεσκευάσθαι καὶ ἔττω καλῶς,
ὥς ἐκ ἐνεδέχετο ἄλλως γε-
νέσθαι καὶ σωεσθῆναι, πολλοῖς
καὶ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν ἔδοξε.
τὸ δὲ νοεράν λέγεσθαι τὴν ψυ-

χὴν ἀμφιβολίαν ἔχοντος πότερον προσελθὼν ὁ
νοῦς τῇ ψυχῇ ὡς ἄλλος ἄλλη νοεράν αὐτὴν ἐποίη-
σεν, ἢ τὸ νοερόν ἀφ' ἑαυτῆς ἡ ψυχὴ καὶ φύσει κέκτη-
ται, καὶ τὸ τό ἐστιν αὐτῆς τὸ κάλλιστον μέρος, ὡς ὁφ-
θαλμὸς ἐν σώματι· πνὲς μὲν ὦν ἐστὶ καὶ Πλωτῖνος
ἄλλην εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ ἄλλον τὸν νοῦν δογματί-
σαντες, ἐκ τριῶν δ' ἄνθρωπον σωεσθῆναι βέλον),
σώματος, καὶ ψυχῆς, καὶ νῦ. οἷς ἠκολούθησε καὶ Απολ-
λινάριος ὁ τῆς λαοδικείας γενόμενος ἐπίσκοπος.
τῶτον γὰρ πηξάμενος τ' θεμέλιον τ' οἰκείας δόξης καὶ
τὰ λοιπὰ προσωκοδόμησε καὶ τὸ οἰκεῖον δόγμα.
πνὲς δὲ ἐξείρεται ἀπὸ τῆς ψυχῆς τὸν νοῦν· ἀλλὰ
τῆς ἐσίας αὐτῆς ἡγεμονικὸν εἶναι τὸ νοερόν ἡγῆν).
Αριστέλης δὲ τὸν μὲν δυνάμει νῦν τυγκατεσκευά-
σθαι τὰ ἄνθρώπῳ, τὸν δὲ ἐνεργείᾳ θύραθεν ἡμῖν
ἐπεισέναι δοξάζει. ἐκ εἰς τὸ εἶπαι καὶ τὴν ὑπαρξίν
τὸ ἄνθρώπου σωτελεῖντα, ἀλλ' εἰς προσωκὴν τῇ

ἄξιο πρε-
σβεστον
τὰ κατὰ
τὸν ἄν-
θρωπον.

τῶν φυσικῶν γνώσεως καὶ θεωρίας συμβαλλόμε-
νον. κομιδὴ γοῦν ὀλίγης τῶν ἀνθρώπων καὶ μόνως
τοὺς φιλοσοφήσαντας τὸν ἐνεργείᾳ νοῦν ἔχειν δια-
βεβαιῶται. Πλάτων δὲ ἐ λέγει τὸν ἄνθρωπον εἶναι
τὸ σωμαμφοτέρων, ψυχὴν καὶ σῶμα. ἀλλὰ ψυχὴν
σῶματι τοιαύτῳ δεχραμένην, * τὸ ἀξιοπρεσβεστον
φανταζόμενος τῶν καὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ αὐτόθεν
ἡμᾶς ὅπως ρέφων πρὸς τὴν τῇ ψυχῆς μόνῃς θεϊότη-
τι καὶ ὅπως μέλταν, ἵνα τὴν ψυχὴν ἑαυτὸς εἶναι πιστεύ-
οντες τὰ τῇ ψυχῆς ἀγαθὰ μόνον διώκωμεν, τὰς ἀρε-
τὰς καὶ τὴν εὐσέβειαν, καὶ μὴ τὰς τῇ σώματος ὁπιθυ-
μίας ἀγαπήσωμεν, ὡς ἐκ ἑσας ἀνθρώπων ἢ ἀνθρω-
πος, ἀλλὰ ζῶς μὲν προσηγμένως, ἀνθρώπων δὲ ἐπο-
μένως, ἐπειδὴ καὶ ζῶον ὁ ἀνθρώπος. καὶ ἄλλως δὲ
κυριώτερα τῇ σώματος ἢ ψυχῇ πᾶσιν ἀνθρώποις
εἶναι καθωμολόγηται. ὑπὸ ταύτης γὰρ ὡς ὄργανον
κινεῖται τὸ σῶμα. δηλοῖ δὲ ὁ θάνατος. χωριθεύ-
σης γὰρ τῆς ψυχῆς ἀκίνητον μένει τὸ σῶμα παντε-
λῶς καὶ ἀνενέργητον, ὡς τεχνίτης χωριθέντος ἀκί-
νητα μένει τὰ ὄργανα. γνώριμον δὲ ὅτι καὶ τοῖς ἀψύ-
χοις κοινωνεῖ, καὶ τῆς τῶν ἀλόγων μετέχει ζωῆς,
καὶ τῇ τῶν λογικῶν μετέλκε νοήσεως. κοινωνεῖ γὰρ
τοῖς μὲν ἀψύχοις κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν
τεσσάρων σοιχείων κράσιν. τοῖς δὲ φυτοῖς κατὰ τε
ταῦτα καὶ τὴν θρεπτικὴν καὶ σπερματικὴν δύναμιν.
τοῖς δὲ ἀλόγοις καὶ ἐν τέτοις μὲν, ὅς ὅπως μέτρα δὲ
κατὰ, τε τὴν καθ' ὁρμὴν κίνησιν καὶ καὶ τὴν ὀρεξιν
καὶ

καὶ τὸν θυμὸν καὶ τὴν αἰσθητικὴν καὶ ἀναπνευστικὴν
 δύναμιν ταῦτα γὰρ ἅπαντα κοινὰ τοῖς ἀνθρώποις καὶ
 τοῖς ἀλόγοις ἐστίν, εἰ καὶ μὴ πᾶσι πάντα. σωματικῶς
 δὲ διὰ τῆς λογικῆς ταῖς ἀσωμάτοις καὶ νοεραῖς
 φύσεσι λογισμὸς καὶ νοῶν καὶ κρίνων ἔχεται, καὶ
 τὰς ἀρετὰς μετὰδιώκων, καὶ τῶν ἀρετῶν τὸν κο-
 λοφῶνα τὴν εὐσέβειαν ἀσπαζόμενος. δι' ὃ καὶ ὡς περ
 ἐν μεθορίοις ἐστὶν αἰσθητικῆς καὶ νοητικῆς ἐσίας. συν-
 απτόμενος καὶ τὸ σῶμα καὶ τὰς σωματικὰς ду-
 νάμεις τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ τοῖς ἀψύχοις, καὶ δὲ
 τὸ λογικὸν ταῖς ἀσωμάτοις ἐσίαις, ὡς εἴρηται ὑπό-
 τερον. ὁ γὰρ δημιουργὸς ἐκ τῆς κατ' ὀλίγον ἔοικεν ὅπι-
 σματικῶς ἀλλήλαις τὰς διαφόρους φύσεις, ὥστε
 μίαν εἶναι καὶ συγγενῆ τὴν πᾶσαν κτίσιν. ὅθεν οὐ
 μάλιστα δέκνυται εἰς ὧν ὁ πάντων τῶν ὄντων δη-
 μιουργός. καὶ γὰρ μόνον ἤνωσε τὴν ὑπαρξιν τῆς καὶ μέ-
 ρος ἀτόμων, ἀλλὰ καὶ ἔχεται πρὸς ἀλλήλα σιμῶ-
 ροσεν οἰκείως. ὡς περ γὰρ ἐν ἐκάστῳ τῆς ζώων ἤνω-
 σε τὰ ἀναίσθητα τοῖς αἰσθητικοῖς, ὅς ἐν καὶ πρὸς μελὴν
 καὶ τρίχας καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀναίσθητα τοῖς αἰσθητι-
 κοῖς νεύροις καὶ σαρκὶ καὶ τοῖς ὁμοίοις, καὶ ἐποίησεν ὅθεν
 ἀναίσθητων καὶ αἰσθητικῶν συγγεόμενον τὸ ζῶον, καὶ
 καὶ μόνον συγγεόμενον, ἀλλὰ καὶ ἐν ὧν ἀπέδειξεν οὐ-
 τὼ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης κατ' εἶδος κτίσεως πεποίηκε
 σωματικῶν ἀλλήλοις τῇ κατ' ὀλίγον οἰκειότητι καὶ
 ὁμοιοπαθείᾳ τῆς φύσεως. ὡς μὴ καὶ πολὺ διεσῆναι
 τὰ πάντα ἀψύχα τῶν ἐχόντων φυτῶν τὴν θρεπτι-
 κὴν

κὴν δύναμιν, μηδ' αὖ ταῦτα τῶν ἀλόγων καὶ αἰσθη-
 πικῶν ζώων, μήτε μὴν τὰ ἀλόγα τ' λογικῶν ἀπηλ-
 λοξιώσας πάντη καὶ ἀσύμβατα καὶ ἀνευ δεσμῶ π-
 νὸς εἶναι συμφυεῖς καὶ φυσικῶ. διαλλάττει μὲν γὰρ
 λίθος λίθου διωάμεν πρὶ, ἀλλ' ἡ μαγνήτης λίθος ἐξε-
 ληλυθέναί δοκεῖ τὴν τῶν ἄλλων λίθων φύσιν τε καὶ
 δύναμιν ἐν τῷ προφανῶς ἔλκειν πρὸς ἑαυτὴν καὶ
 κατέχειν τὸ σίδηρον ὥστερ' ἑοφὴν αὐτὴ ποιήσας
 βελομένην. καὶ μὴ μόνον ἐφ' ἑνὸς σιδήρου τὸ ποιεῖν,
 ἀλλὰ καὶ ἄλλον δι' ἄλλου κατέχειν τῷ μεταδιδό-
 ναι τοῖς ἐχομένοις πᾶσι τὸ διωάμεως ἑαυτῆς. κα-
 τέχει γὰρ καὶ ὁ σίδηρος σίδηρον ὅταν ὑπὸ τῇ μαγ-
 νήτιδος ἔχηται. εἴτα πάλιν ἐξῆς ἀπὸ τῶν φυτῶν
 ἐπὶ ταῖς ζώᾳ μετῶν, ἐκ ἀθρόως ἐπὶ τὴν μεταβα-
 πικὴν καὶ αἰσθητικὴν ὥρμησε φύσιν· ἀλλ' ἐκ τῆς κατ'
 ὀλίγον ἐμμελῶς ἐπὶ ταύτην προήλθε. τὰς γὰρ πίν-
 νας καὶ τὰς ἀκαλύφας ὥστερ' αἰσθητικὰ δένδρα
 ᾤδασκεύασεν. ἐρρίζωσε μὲν γὰρ αὐτὰς ἐν τῇ θα-
 λάσσει δίκην φυτῶν. καὶ ὥστερ' ξύλα τὰ ὅσρα κα-
 περίεθηκε καὶ ἔστησεν ὥστερ' φυτὰ. αἰσθησὶν δὲ αὐ-
 τοῖς ἐνέθηκε τὴν ἀπὸ τῆς κοινῆς πάντων ζώων
 αἰσθησὶν. ὡς κοινωνεῖν τοῖς μὲν φυτοῖς κατὰ τὸ ἐρρί-
 ζώσας καὶ ἐσθῆναι, τοῖς δὲ ζώοις καὶ τὴν ἀφῆν. τὸν
 γὰρ ἀόργανον καὶ τοὶ προσαφευκότες ταῖς πέτραις
 καὶ συσέλλεσθαι καὶ ἀνοίγεσθαι ἢ μᾶλλον ἐκτείνεσθαι
 ὅταν προσιόντος αἰσθηταί πνὸς, Ἀριστοτέλης ἰσόρη-
 σι. Διὸ τὰ τοιαῦτα πάντα ζώοντα καλεῖν ἔθος
 ἔχουσιν

ἔχουσιν * οἱ σφοοί. πάλιν δὲ ταῖς πίνναις καὶ τοῖς ^{* οἱ πα-} τοῖς τοῖς σπυῖναις τὴν τὸν μεταβατικῶν μὲν ζώων ^{λαοὶ τῶν} γένεσιν, μακρὰν δὲ προελθεῖν μὴ δυναμένων, ^{σφῶν.} ἀλλ' αὐτόθεν αὐτὰ πρὸς κινεμένων. ταῦτα δὲ ὅτι
 τὰ πλεῖστα τῶν ὀσρακοδέρμων καὶ τὰ καλέμνυα τῆ
 γῆς ἔντερα. εἴθ' ἔτι καὶ μέρος προσθεῖς τοῖς μὲν
 αἰσθήσεως πλείους, τοῖς δὲ τὸ μεταβατικὸν ὀπιπλεῖ-
 σον, εἰς τὰ τελειώτερα τῶν ἀλόγων ζώων κατήντη-
 σε. Λέγω δὲ τελειώτερα τὰ πάσας ἔχοντα τὰς
 αἰσθήσεως καὶ προεῖναι μακρὰν δυνάμιν. Πάλιν
 δὲ μεταβαίνων ἀπὸ τῶν ἀλόγων ἐπὶ τὸ λογικόν,
 ζῶον τὸν ἄνθρωπον ἔδωκε τὸ αὐτὸς κατεπεύα-
 σεν, ἀλλὰ ὑπὲρ καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις φυσικὰς
 πῖνας σπύρας καὶ μηχανὰς καὶ πανουργίας πρὸς σω-
 τηρίαν ἐνέθηκεν, ὥς ἐγγύς λογικῶν αὐτὰ φαίνεσθαι.
 καὶ οὕτως τὸ ἀληθὲς λογικὸν ζῶον τὸν ἄνθρωπον
 προεβάλετο· τὸν αὐτὸν δὲ ὅρον καὶ ἐπὶ τῆς φωνῆς
 ζητῶν εὐρήσας, ὅς ἐστι καὶ μονοειδὲς τῶν ἵππων καὶ
 βοῶν ἐκφωνήσεως καὶ μέρος εἰς ποικίλην καὶ διάφο-
 ρον ὡς ἀχθεῖσιν τὴν τῶν κοράκων καὶ μιμητῶν ὀρ-
 νῶν φωνήν, ἕως εἰς τὴν ἑναρθρον καὶ τελείαν τὴν ἀν-
 θρώπιν κατέληξεν, πάλιν τε τὴν ἑναρθρον διάλεκ-
 τον ὅτι καὶ τοῖς θηρίοις καὶ τῷ λογισμῷ, ὅτι ἀγγελον
 ποιήσας αὐτὴν τῷ καὶ νῦν κινήματων. καὶ ἔτι πᾶ-
 σι πᾶντα μερικῶς σπύρασε καὶ σπύρασε καὶ εἰς
 ἐν σπύρασε τὰ, τενοῦτα καὶ τὰ ὁρατὰ διὰ μέσης
 τῆς ἀνθρώπου γένεσεως. Διὸ καὶ καλῶς ὁ Μωϋ-
 σῆς

σῆς τὴν δημιουργίαν ἐκπθέμενος τελευτᾷον ἔφησε
 τὸν ἄνθρωπον γεγνηῖος. οὐ μόνον ὅτι πάντων δι' αὐ-
 τὸν γυρομένων, ἀκόλαστον ἦν πρῶτον τὰ πρὸς τὴν
 χρῆσιν αὐτῷ πρᾶσσευαδῆναι, καὶ ἔτιως αὐτὸν τὸν
 χρῆστέμενον παραχθῆναι, ἀλλ' ὅτι νοητῆς γυρομένης
 ἐσίας καὶ πάλιν ὁρατῆς, ἔδει γνέσθαι πᾶσι καὶ σύν-
 δεσμον ἀμφοτέρων, ἵνα ἐν ἧ τὸ πᾶν καὶ συμπαθὲς
 ἑαυτῷ, καὶ μὴ ἀλλότριον αὐτὸ ἑαυτῷ. ἐγένετο ἔν τὸ
 σωδῆον ἀμφοτέρας τὰς φύσεις ζῶον ὁ ἄνθρωπος.
 τὰ μὲν ἔν τῆς σοφίας τῷ δημιουργῷ σωτόμως εἰ-
 πεῖν, τοιαῦτα. ἐν μεθορίοις ἔν τῷ ἀλόγῳ καὶ λογικῆς
 φύσεως ὁ ἄνθρωπος ταχθεὶς, ἐὰν μὲν ἐπὶ τὸ σῶμα
 ῥέψῃ καὶ τὰ τῷ σώματι πλέον ἀγαπήσῃ τὸν ἑῷ
 ἀλόγων ἀσπάσεται βίον καὶ τέτοις σωμαριθμήσῃ
 καὶ χοῖκός κληθήσεται καὶ Παῦλον καὶ ἀκέσεται γῆ εἴ
 καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ καὶ πρᾶσσευεβλήθῃ τοῖς κτή-
 νεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοιωθῇ αὐτοῖς. ἐὰν δὲ ἐπὶ τὸ
 λογικὸν χωρήσῃ κατὰ φρονήσας τὸ σωματικῶν πα-
 σῶν ἡδονῶν τὴν θείαν τε καὶ μακαριωτάτην ζωὴν
 μετέρχεται καὶ τὴν ὡς ἀνθρώπου προσηγμένως καὶ
 ἔσται οἷος ὁ ἐπικράνιος καὶ τὸ εἰρημένον οἷος ὁ χοῖκός
 τοῖς τοῖς καὶ οἱ χοῖκοι, καὶ οἷος ὁ ἐπικράνιος τοῖς τοῖς καὶ οἱ
 ἐπικράνιοι. τῆς δὲ λογικῆς φύσεως τὸ κεφάλαιον
 ὅτι τὸ φεῖγειν καὶ ἄποσρέφειν τὰ κακὰ, μετέπειτα
 δὲ καὶ αἰρεῖσθαι τὰ καλὰ. τῶν δὲ καλῶν τὰ μὲν ὅτι
 κατὰ κοινωσίαν ψυχῆς καὶ σώματος, ἐχόντων καὶ
 τούτων ἐπὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀναφορὰν οἷον ψυχῆς
 προχωρ-

ποροχρωμένης σώματι, ὡς αἱ ἀρεταί. τὰ δὲ τῆς ψυ-
 χῆς αὐτῆς καθ' ἑαυτὴν μόνῃς μὴ ποροσδεομένης
 σώματος, ὡς ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ τῆς ὄντων θεωρία.
 ὅσοι ποίνυν τὸ ἀνθρώπου βίον ὡς ἀνθρώπου ζῆν πο-
 αῖρῃται, καὶ μὴ ὡς ζῶν μόνον, τὰς ἀρετάς μετέρ-
 χονται καὶ τὴν εὐσέβειαν. τίνα δὲ ὅτι τὰ τῆς ἀρετῶν
 καὶ τίνα τὰ τῆς εὐσεβείας, ἐν τοῖς ἐξῆς διακριθήσεται,
 ὅταν τὸν περὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ὑποδῶμεν
 λόγον. εἰδέναι γὰρ ἐγνωσμένον τί ποτε ἡμῶν ὅτιν ἡ
 ψυχὴ κατ' ἐσίαν, ἐκ ἔστιν ἀκόλαστον περὶ τῆς ἐνερ-
 γείας αὐτῆς διαλαμβάνειν. ἑβραῖοι δὲ τὸν ἀνθρώ-
 πον ἐξ ἀρχῆς ἔτε θνητὸν ὁμολογεμένως, ἔτε ἀθά-
 νατον γεγενῆσθαι φασίν. ἀλλ' ἐν μεθορίοις ἑκατέρας
 φύσεως, ἵνα ἂν μὲν τοῖς σωματικοῖς ἀκολουθήσῃ πά-
 θεσιν, περιπέσῃ καὶ ταῖς σωματικαῖς μεταβολαῖς. „
 εἰ δὲ τὰ τῆς ψυχῆς ποροτιμήσῃ κατὰ τὸ Αἰθανά- „
 σίας ἀξιώθῃ. εἰ γὰρ ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν θνητὸν ἐποίη- „
 σεν ὁ Θεός, ἐκ ἂν ἀμαρτόντα θανάτῳ κατεδίκασε.
 Τὸ γὰρ θνητὸν θνητότητα εἰδὲς καταδικάζει. εἰ δ' αὖ
 πάλιν ἀθάνατον, εἰδ' ἂν φοβῆς αὐτὸν ἐνδεῶς κα-
 τεσκέυασεν. εἰδὲν γὰρ τῆς ἀθανάτων φοβῆς σωμα-
 τικῆς δεῖται. οὐδ' ἂν ἔτιω ῥαδίως μετενόησε. καὶ „
 τὸν γρόμνον ἀθάνατον θνητὸν εὐθέως ἐποίησεν. εἰ δὲ „
 γὰρ ἐπὶ τῶν ἀμαρτησάντων ἀγγέλων τὸ φαίνεσθαι „
 πεποιηκῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς φύσιν ἀθάνα-
 τοι δέμεναν, ἄλλην τῆς ἡμαρτημένων ἀπεκδεχό-
 μνοι δίκην, ἀλλ' ἐκ τὸν θάνατον. βέλτιον ἔν τῷ τῷ
 τὸν

τὸν τρόπον νοεῖν τὸ ποικίλῃ, ἢ ὅτι θνητὸς μὲν
 *κατεσ= *κατεσπένεατο, διωάμῃρος δὲ ἐν ποροκοπῇς τε-
 καυάσῃ λειάμῃρος ἀθάνατος γινέσθαι, τουτέστι διωάμει
 ἀθάνατος. ἐπειδὴ δὲ οὐ σωέφερον αὐτῷ πορὸ τῆς
 τελειώσεως γινῶναι τὴν φύσιν ἑαυτοῦ, ἀπηγόρευσεν
 αὐτῷ μὴ γύσαθαι τῆς φύσεως. ἦσαν γὰρ,
 μάλλον δὲ εἰσιν ἐπὶ καὶ νῦν διωάμεις ἐν τοῖς φυτοῖς
 μεγίσται· τότε δὲ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς κοσμοποιίας
 ἀκραιφνεῖς ἔσται ἰχυροτάτην ἔχον τὴν ἐνέργειαν.
 ἦν ἔν καὶ ἀπόγονοις πνὸς καρπῶν γινῶσιν ἐμποῖσθα
 τῆς οἰκείας φύσεως. ἐκ ἡβέλετο δὲ αὐτὸν ὁ Θεὸς
 πορὸ τῆς τελειώσεως γινῶναι τὴν οἰκείαν φύσιν, ἵνα μὴ
 γινῆς ἑαυτὸν ἐνδεὰ πολλῶν ὄντων, τῆς σωματικῆς
 ἐπιμεληθῇ χρείας καταλιπὼν τὴν τῆς ψυχῆς πορὸ-
 νοίαν. καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐκώλυσεν αὐτὸν
 μετὰ λαμβάνειν τῆς καρπῆς τῆς γνώσεως. ὡς δὲ κατέ-
 σασθε καὶ γινῆς ἑαυτὸν, τῷ μὲν τελειώσεως ἐξέπεσε,
 τῷ δὲ σωματικῆς χρείας ἐγένετο. σκέπασμα γὰρ ἐν-
 θέως ἐπεζήτει. φησὶ γὰρ ὁ Μωϋσῆς ὅτι γυμνὸς ὢν
 ἔγνων. πορότερον δὲ ἐν ἐκείνῳ αὐτὸν ἐποίησε καὶ ἐν
 ἀγνωσίᾳ ἑαυτοῦ. ἐκπεσὼν ἔν τῆς τελειώσεως, ἐξέ-
 πεσεν ὁμοίως καὶ τῆς ἀθανασίας ἢν ὑστερον ἀναλήφε-
 ται χάριτι τῆς ποιήσαντος αὐτόν. μετὰ δὲ τὴν ἐκ-
 πίωσιν καὶ ἡ τῆς κρείον ἀπόλαυσις αὐτῷ συνεχω-
 ρήθη. πορότερον μὲν γὰρ τοῖς ἀπὸ γῆς μόνοις ἐκέλευ-
 σεν αὐτὸν ἀρκεῖσθαι. ταῦτα γὰρ ἦν ἐν τῷ ὡς δει-
 σω. ἀπεγνωσμένης δὲ τῆς τελειώσεως τῇ συγκατα-
 βάσει

βάσι λοιπὸν συνεχωρήθη τὰ τ' ὑπολαύσεως· ἐπεὶ
 δὴ δὲ ἐκ σώματος ὅστις ὁ ἄνθρωπος. πάντες δὲ σώματα
 ἐκ τῆς τεσσάρων στοιχείων συνέστηκεν, ἀνάγκη τέ-
 τοις τοῖς πάθεσιν περιπίπτειν αὐτὸν οἷς καὶ τὰ στοι-
 χεῖα, τομῇ καὶ μεταβολῇ καὶ ῥεύσει ἅπερ ὅτι μόνον τὰ
 σώματα. μεταβολῇ μὲν τῇ καὶ ποιότητα· ῥεύσει δὲ
 τῇ καὶ κένωσιν. κενεῖται γὰρ αἰεὶ τὸ ζῶον διὰ τε τῆς
 τροφῆς καὶ πόρων καὶ διὰ τῶν ἀδήλων· περὶ ὧν ὕπε-
 ρον ἐρεῖμεν. ἀνάγκη τοίνυν ἢ τοῖς κενεκμένοις ἀντείσ-
 φέρεσθαι τὰ ἴσα ἢ διαλύεσθαι τὸ ζῶον ἐνδεία τ' ἐπείσι-
 ὄντων. ξηρῶν δὲ ὄντων καὶ ὑγρῶν καὶ πνεύματος τ'
 κενεκμένων, ἀνάγκη καὶ ξηρᾶς καὶ ὑγρᾶς τροσδεῖσθαι
 φοφῆς τὸ ζῶον καὶ πνεύματος. ἐστὶ δὲ ἡμῖν ἡ τροφή καὶ
 τὸ ποτὸν διὰ τ' στοιχείων ὅξω καὶ συνέσημεν. ἐξα-
 σον γὰρ τὰς μὲν οἰκείας καὶ ὁμοίας ῥέφεσθαι. τὰς δὲ ἐναν-
 τίως θραπέυεται. τῆς δὲ στοιχείων τὰ μὲν τροσε-
 χῶς τε ἄμα, τὰ δὲ καὶ διὰ μέσων τινῶν τροσφερό-
 μεθα. ὡς ὕδωρ ποτὲ μὲν κατ' ἑαυτὸ, ποτὲ δὲ καὶ διὰ
 μέσων τ' ὄνων καὶ τῶν ἐλαίων καὶ πάντων τῆς χαλακμένων
 ὑγρῶν καρπῶν. ἐστὶν γὰρ ἕτερον ὅστις οἶκος ἢ ὕδωρ
 * ὅξω ἀνωτέρας πεποιωμένον ὁμοίως δὲ καὶ πυρὸς με-
 ταλαμβάνομεν, ποτὲ μὲν τροσεχῶς ὑπὸ αὐτῷ θαλ-
 πόμοι, ποτὲ δὲ διὰ μέσων ὧν ἐστίομεν ἢ πίνο-
 μεν. ἐν πᾶσι γὰρ ἢ πλείων ἢ ἐλάττων μοῖρα τῶν πυ-
 ρὸς ἐγκατέσπαρται. τὸν αὐτὸν ῥόπον καὶ τῶν ἀέρος
 τροσεχῶς μὲν ἀναπνέοντες καὶ περιεχυμένον
 ἡμῖν ἔχοντες, καὶ ἐν τῷ ἐστίειν καὶ πίνειν ἔλκοντες.

B.

διὰ

διὰ μέσων δὲ τῶν ἄλλων πάντων ὧν προσφερόμεθα.
 τὸ δὲ γῆν προσεχῶς μὲν ἡμεῖς ἐδαμῶς. διὰ μέσων
 δὲ τινῶν γῆ μὲν γὰρ σῖτος γίνετ'. σῖτον δὲ ἡμεῖς ἐδίο-
 μεν. κόρυδοι μὲν γὰρ καὶ περισεραὶ πολλάκις καὶ πέρ-
 δικες τὴν γῆν σιτῶνται. ἄνθρωπος δὲ διὰ μέσων τῶν
 αὐερμάτων καὶ τῶν ἀκροδρύων καὶ τῶν σαρκῶν. ἐπεὶ δὲ
 δὲ ἐ μόνον δι' εὐπρέπην, ἀλλὰ καὶ δι' εὐαιδησίαν
 τὴν καὶ τὴν ἀφῆν, ἥ μάλιστα πλεονεκτεῖ πάντα τὰ
 ζῶα ὁ ἄνθρωπος, ἐπερίεθηκεν ἡμῖν ἔτε δέρμα
 παχὺ ὡς τοῖς βεσσί καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς παχυδέρ-
 μοις, ἔτε ξίχας μεγάλας καὶ πυκνάς ὡς ταῖς αἰξί
 καὶ τοῖς βορβάτοις καὶ λαγωῖς, ἔτε φολίδας ὡς τοῖς
 ὄφεσι καὶ τοῖς ἰχθύσιν, ἔτε ὄσρα καὶ ὡς ταῖς χελώναις
 καὶ τοῖς ὄσρέοις, ἔτε ἀπαλὸς ρακα ὡς τοῖς χαράβοις,
 ἔτε πτέρυγας ὡς τοῖς ὀρνέοις, ἀναγκάως ἐδῆτος
 ἐδέθη μὲν, τῆς ἀναπληρέσεως ἐν ἡμῖν ὅπερ ἡ φύσις
 τοῖς ἄλλοις ἐδωρήσατο. διὰ ταῦτα μὲν ἐν σοφῆς καὶ
 ἐδῆτος δέομεθα. οἰκήσεως δὲ καὶ διὰ ταῦτα μὲν, δι'
 ἀ καὶ ἐδῆτος καὶ σοφῆς ἐδέθη μὲν, ἐχέκιστα δὲ καὶ
 διὰ τὰς τῶν θυρίων ἀποφυγὰς. διὰ δὲ τὰς δυσκρα-
 σίας τῶν ποιότητων καὶ τὴν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς
 σώματος, ἰατρῶν καὶ θεραπέας ἐν χρείᾳ κατέστημεν.
 τῆς δὲ μεταβολῆς καὶ ποιότητος γινόμενης, ἀνάγκη
 διὰ τῆς ἀντικειμένης ποιότητος εἰς τὸ σύμμετρον
 ἀγαγεῖν τὴν κατάστασιν τῆς σώματος. ἐ γὰρ ὡς οἶον-
 ταί τινες τὸ θερμανθὲν σῶμα καταψύξαι πρόκει-
 ποῖς ἰατροῖς, ἀλλ' εἰς τὸ ἑυκράτον μετασῆται. εἰ γὰρ
 κατα-

καταψύξειαν, εἰς τὴν ἐναντίαν περιίσταται νόσον ἢ
 διάθεσιν. χρεῖα τοίνυν ἀνθρώπῳ τροφῆς μὲν καὶ ποτῆ
 διὰ τὰς κενώσεις, καὶ διαφυγῆς ἐσθῆτος δὲ διὰ τὸ
 μηδεμίαν ἔχειν ἐκ φύσεως ἰχυρὰν περιβολήν. οἶκε
 δὲ διὰ τε τὰς δυσκρασίας τῆς περιέχοντος καὶ διὰ
 τὰ θηρία. θεραπείας δὲ διὰ τὰς μεταβολὰς τῆς
 ποιότητων, καὶ τὴν αἰσθησιν τὴν ἐνδοθεῖσαν τῷ σώ-
 ματι. εἰ γὰρ μὴ προσῆν ἡμῖν ἡ αἰσθησις, ἔτ' ἂν ἡλγῆ-
 μιν, ἔτ' ἂν θεραπείας ἐδεήθημεν· μὴ ἀλγύντες δὲ
 διεφθάρημεν ἂν, ἐν ἀγνωσίᾳ τῆς κακῆς τὸ πάθος ἐκ
 ἰώμενοι. διὰ δὲ τὰς τέχνας καὶ τὰς ὀπισήμας καὶ
 τὰς ἀπὸ τέτων χρεῖας, ἀλλήλων δέόμεθα. διὰ δὲ
 τὸ δεῖσθαι ἀλλήλων, εἰς ταυτὸ πολλοὶ συωελθόντες
 κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις καὶ τὰς * τῆς βίης χρεῖας ἐν τοῖς * αἰ τῶ
 συαλλάγμασιν. ἦν πινὰ σύνοδον καὶ συνοικίαν πό- βίῃ.
 λιν * ὠνομάσαμεν. ἵνα ἐγγύθεν καὶ μὴ πόρρωθεν * ὠνόμα-
 τὰς ὠφελείας καρπώμεθα· φύσι γὰρ συωγελαστ-
 κὸν καὶ πολιτικὸν ζῶον γέγονεν ὁ ἄνθρωπος. εἰς γὰρ ἐ-
 δεῖς αὐτάρκης ἑαυτῷ πρὸς ἅπαντα. δῆλον ἔν ὡς
 αἱ πόλεις διὰ τὰ συαλλάγματα καὶ τὰ μαθή-
 ματα συῴησαν. δύο δὲ τέτων πρεσβείων ὁ ἄν-
 θρωπος * ἐξαίρετως ἔτυχε· καὶ γὰρ μόνος ἔτος συγ- * ἐξαίρε-
 γνώμης τυγχάνει μετ' αὐτῶν, καὶ τὸ σῶμα τέττε μότων.
 νε θνητὸν ὃν ἀπαθανατίζεται καὶ τῆ μὲν σωματι-
 κῆ διὰ τὴν ψυχὴν, τῆ δὲ ψυχικῆς διὰ τὸ σῶμα. μό-
 νος γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆ λογικῶν ἐξαίρετον ἔχει τὸ συγ-
 γνώμης ἐν τῷ μετ' αὐτοῦ ἀξιοῦσθαι. ἔτε γὰρ δαίμονες

ἢ μετα- ἔτε ἄγγελοι * μετ' αὐτοὺς πάντες συγγνώμης ἀξιῶντες.
 καὶ ἐν τούτῳ μάλιστα καὶ δίκαιος καὶ ἐλεήμων ὁ Θεὸς
 δείκνυται καὶ λέγεται. τοῖς μὲν γὰρ ἄγγελοις μη-
 δὲν ἔχουσιν ἐπανόρθωμα περιέλκον εἰς ἀμαρ-
 τίαν, ἀλλ' ἐλευθέροις ἔσιν ἐκ φύσεως τῆς σωματι-
 κῶν παθῶν καὶ χρεῶν καὶ ἡδονῶν, εἰκότως ἔδεμία
 δίδονται συγγνώμη μετανοῶσιν· ὁ δὲ ἄνθρωπος οὐ
 μόνον ἐς λογικόν, ἀλλὰ καὶ ζῶον. αἱ δὲ χρεῖαι τῆς ζωῆς
 καὶ τὰ πάθη πολλάκις περιέλκουσιν τὸν λογισμὸν.
 ὅταν ἔν ἀναλήφας ἀποφύγῃ μὲν ταῦτα, χωρήσῃ δὲ
 ἐπὶ τὰς ἀρετὰς ἐλεῖς δίκαια τυγχάνει τῆς συγγνώ-
 μης, καὶ ὡς περ' ἴδιον ἐς τὴν ἐστίαν αὐτῆς τὸ γελαι-
 κόν, ἐπειδὴ καὶ μόνῳ τούτῳ πόρεται καὶ παντὶ καὶ
 αἰεὶ, ἔτι καὶ ἐν τοῖς κατὰ χάριν ἴδιον ἀνθρώπῳ παρὰ
 πᾶσιν τὴν λογικὴν κτίσιν, τὸ διὰ τῆς μετανόιας
 ἀπολύεσθαι τῆς ὁρημαρτημένων τῆς αἰτίας καὶ γὰρ
 μόνῳ ἀνθρώπῳ τέττο δεδώρηται, καὶ παντὶ, καὶ αἰεὶ
 παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐγκοσμίου ζωῆς, μετὰ δὲ θά-
 νατον ἐκέπ. ἔτι δὲ πνευ καὶ τὰς ἄγγελους βέλονται
 μηκέτι μετὰ τὴν ἐκπύωσιν τυγχάνειν τῆς ἐκ μετα-
 νοίας συγγνώμης. Θάνατος γὰρ τέτων ἢ ἐκπύωσις·
 πορὸ δὲ τῆς ἐκπύωσεως καὶ ὁμοιότητα τῆς ζωῆς
 τῆς ἀνθρώπων καὶ αὐτὰς ἀξιῶντες συγγνώμης. ὅπερ
 μὴ ποιήσαντες ἀσύγνωστον καὶ δλαιωνίζουσιν ἔχουσι
 τὸ λοιπὸν τῆς τιμωρίας τὴν προσήκουσαν δίκην. δῆ-
 λον ἔν ἐν τούτων ὡς οἱ τὴν μετάνοιαν ἔδεχόμενοι
 τὴν ἑξαίρετον δωρεάν καὶ τὴν ἰδίαν ἀνθρώπῳ περι-
 γράφει·

γράφουσιν. ἴδιον δὲ αὐτῶν καὶ ἑξαίρετον καὶ μόνον τῶν
 ἄλλων ζώων τὸ τέττα σῶμα μετὰ θάνατον ἀνίστα-
 σθαι καὶ εἰς ἀθανασίαν χωρεῖν· τυγχάνει δὲ τήτου
 διὰ τὴν τὴν ψυχῆς ἀθανασίαν. ὥσπερ ἐκείνους διὰ τὴν
 τὴν σώματος ἀσθενείαν τε καὶ πολυπάθειαν· ἴδια δὲ
 αὐτῶν καὶ τὰ τῶν τεχνῶν τε καὶ ὀπισθημάτων μαθήμα-
 τα, καὶ αἱ καὶ τὰς τέχνας ταύτας ἐνέργειαι. δι' ὃ καὶ
 τὸν ἄνθρωπον ὀρίζονται ζῶον λογικόν, θνητὸν, νῦν καὶ
 ὀπισθημῆς δεκτικόν· ζῶον μὲν ὅτι καὶ ὁ ἄνθρωπος οὐ-
 σία ἐστὶν ἐμψυχος αἰσθητικὴ. ἔτι· γὰρ ὁρὸς ζῶος. λο-
 γικὸν δὲ ἵνα χωρισθῇ τῶν ἀλόγων· καὶ θνητὸν ἵνα χω-
 ρισθῇ τῶν ἀθανάτων λογικῶν. τὸ δὲ νῦν καὶ ὀπισθη-
 μῆς δεκτικόν, ὅτι διὰ μαθήσεως προσγίνονται ἡμῖν
 αἱ τέχναι καὶ αἱ ὀπισθημαί, ἔχουσι μὲν δύναμιν δεκτι-
 κὴν καὶ τὴν νῦν καὶ τῶν τεχνῶν, τὴν δὲ ἐνέργειαν κτω-
 μένοις ἐκ τῶν μαθημάτων. λέγουσι δὲ τέτοιοι τὰ ὅρα
 προστεθῆναι ὕστερον. ἐρρώσθαι μὲν γὰρ καὶ χωρὶς τέττα
 τὸν ὅρον. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ νύμφας καὶ ἄλλα τινα γέννη-
 δαιμόνων πνέες εἰσάγουσι πολυχρόνια μὲν, ἔτι μὴν
 ἀθάνατα, ἵνα καὶ ἀπὸ τέτων διατείλωσι τὸν ἄνθρω-
 πον προσέθησαν τὸ νῦν καὶ ὀπισθημῆς δεκτικόν· ἐδὲν
 γὰρ ἐκείνων μανθάνει, ἀλλὰ φύσιν οἶδεν αἰ οἶδεν·
 Εβραίων δὲ δόγμα τὸ πᾶν τέττα διὰ τὸν ἄνθρωπον
 γεγενῆσθαι. προσεχῶς μὲν δι' αὐτὸν οἶον νωτοφόρα
 καὶ βόας τὰς πρὸς γεωργίαν· χόρτον δὲ διὰ ταῦτα·
 τῶν γὰρ γενομένων τὰ μὲν δι' ἑαυτὰ γέρονε, τὰ δὲ
 δι' ἄλλα. δι' ἑαυτὰ μὲν τὰ λογικὰ πάντα. δι' ἑτε-

ρα δὲ τὰ τε ἄλογα καὶ τὰ ἄψυχα. εἰ δὲ ταῦτα δι
 ἄλλα γέρονε, διὰ ποῖα γέρονε σκοπήσωμεν. ἂρ' ἔν
 δι' ἀγγέλους; ἀλλ' ἐκ ἂν τις εὖ φρονῶν εἴποι δι' ἀγ-
 γέλους αὐτὰ γεγενῆσθαι. τὰ γὰρ δι' ἄλλα γενόμενα
 πρὸς σύστασιν ἐκείνων καὶ διαμονὴν καὶ ἀνεσιν γέρο-
 νεν· ἢ γὰρ τὴ διαδοχῆς τῶ γενεῶς ἐνεκεν ἢ φοφῆς ἢ σιέ-
 πης ἢ θεραπείας ἢ διαγωγῆς καὶ ἀναπαύσεως. ἀγγε-
 λος δὲ τέτων ἐδενὸς δέεται· ἔτε γὰρ διαδοχὴν ἔχει
 γενεῶς ἔτε φοφῆς ἐνδεής ὅτι σωματικῆς, ἔτε σιέπης,
 ἔτε τῶ ἄλλων· εἰ δὲ μὴ ἀγγελος, δῆλον ὡς ἐδὲ ἄλ-
 λη τις φύσις ὑπεραναβεβηκῆα τῆς ἀγγέλων· ὅσω
 γὰρ ὑπέρκειται, τοσέτω μᾶλλον ὅ τὸ ἀνενδέες αὐ-
 τῇ πόρροσεσι. ζητιτέον ἔν φύσιν λογικὴν μὲν, ἐνδεῶ
 δὲ τῆς ποροειρημένων· τίς ἔν ἑτέρα τοιαύτη φανείη
 ὡς ἀλιπόντων ἡμῶν τὸν ἄνθρωπον; ἐκ ἔν σωμα-
 γεται διὰ τῶτον τὰ τε ἄψυχα ὅ τὰ ἄλογα γεγε-
 νῆσθαι· ἐπεὶ δὲ ἡ τοίνυν δι' αὐτὸν ὡς ἐδείχθη γέρονε, διὰ
 τῶτο καὶ ἄρχων αὐτῶν κατέστη. ἄρχοντος δὲ ἔργον
 πρὸς μέτρον χρείας τοῖς ἀρχομένοις χρῆσθαι, καὶ μὴ
 πρὸς ἡδυπάθειαν ἀκολάστως ἐξυβρίζειν, μηδὲ
 φορτικῶς καὶ ἐπαχθῶς ποροσφέρειν τοῖς ἀρχομένοις.
 ἀμαρτάνουσι τοίνυν ὅσοι τοῖς ἀλόγοις ἐκ ἑὺ κέχρη-
 νται· ἔ γὰρ ποιεῖσιν ἄρχοντος ἔργον, ἐδὲ δικαίως καὶ τὸ
 γεγραμμένον, δίκαιος οὐκ εἶρει ψυχὰς κτηνῶν αὐ-
 τέ. ἀλλ' ἴσως ἔρεῖ τις ὡς ἐδὲν δι' ἄλλο, ἀλλ' ἔκα-
 στον δι' ἑαυτὸ γέρονεν. ἐκ ἔν χαρίσαντες πρῶτον τὰ
 ἑμψυχα ἀπὸ τῆς ἀψύχων, ἰδωμεν εἰ δύναται τὰ
 ἄψυχα

ἄψυχα δι' ἑαυτὰ γεγενῆσθαι. εἰ γὰρ ταῦτα δι' ἑαυ-
 τὰ, πῶς ἢ πόθεν ξαφήσεται τὰ ζῶα; ὁρῶμεν γὰρ
 τὴν φύσιν ὅτι χορηγεῖται τροφὰς τοῖς ζώοις ἐκ τῆς
 γῆς καρπῶν τε καὶ φυτῶν, πλὴν ἐλαχίστων τῆς σαρ-
 κοφάγων. καὶ αὐτὰ δὲ ταῦτα τὰ σαρκοφάγα τρο-
 φὴν ποιεῖται τῶν ζώων τὰ τὴν γῆν νεμόμενα. ὡς λύ-
 κοι μὲν καὶ λέοντες ἄρνας καὶ αἰγας καὶ σῦς καὶ ἐλάφες.
 αἰετοὶ δὲ πέρδικας καὶ φάσας καὶ λαγωὺς καὶ τὰ
 ὅμοια. ἄπνα τὰς καρπὰς τῆς γῆς νέμεται. καὶ γὰρ τῶν
 ἰχθύων ἡ φύσις ἀλληλοφάγος ἔσται, ὅς μὲχρι πάν-
 των διήκει σαρκοφαγεῖσα, ἀλλὰ κατέληξεν ἐν τοῖς
 νεμομένοις φύκια καὶ ἄλλα πνὰ ἐν τῇ ὕδατι φύμε-
 να. εἰ γὰρ ἦν πάντα τὰ γένη τῶν ἰχθύων σαρκοφάγα, καὶ
 μηδὲν ἦν ἐκφεύγον τὴν τῆς σαρκὸς σίτησιν, ἔκ αὖ ἐδὲ
 ἐπ' ὀλίγον ἐπῆρκεσθαι, ἀλλὰ διεφθάρη, τὰ μὲν ὑπὸ
 ἀλλήλων, τὰ δὲ διὰ ξοφῆς ἐνδείαν. ἵνα δὲ μὴ τὸ
 γένη, πνὲς τῶν ἰχθύων κατεπευδάσθησαν σαρκῶν μὲν
 ἀπεχόμενοι, τὰ δὲ ὡς αὖ τις εἴποι θαλασσίαν βοτά-
 νην νεμόμενοι ἵνα ἐκ τέτων καὶ τὰ ἄλλα δξατώζη.·
 γίνεται γὰρ βορὰ μὲν τέτων τὰ φύκια, ἐκεῖνα δὲ τῶν
 ἄλλων. καὶ πάλιν ταῦτα τῶν ἄλλων ὡς διὰ τὴν τῆς τε-
 λευταίων ξοφὴν ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς γεώδους τῆς καὶ
 τῆς θαλάσσης παρεχομένην, καὶ τὴν τῶν ἄλλων ὑπόστα-
 σιν σώζει. ἀπεδείξεν ἔν ὁ λόγος τὴν τῆς φυτῶν
 γένεσιν μὴ δι' ἑαυτὴν, ἀλλ' εἰς ξοφὴν καὶ σύσασιν τῶν
 ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζώων γεγενημένην. εἰ δὲ
 ταῦτα διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὰ ζῶα, δῆλον ὡς καὶ

τὰ τ' τέτων αὐξήσεως καὶ γνέσεως αἶτια διὰ ταῦ-
 τα γέρονται. ἔκ ἐν ἀσέρων κινήσεως καὶ ἐρανὸς καὶ ὥραι
 καὶ ὄμβροι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα διὰ ταῦτα γέρο-
 νται. ἵνα τῶν τροφῶν ὡς ἐν κύκλῳ διηνεκῶς χορηγε-
 μένων, ἀνελλιπῆς καὶ ἡ τῶν προσφερομένων τῆς καρ-
 πῆς διαμείνη φύσις· ὡς εὐρίσκεισθαι ταῦτα μὲν διὰ
 τῆς καρπῆς, τῆς δὲ καρπῆς διὰ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄν-
 θρωπον· λοιπὸν ἔστιν ὁπιδιασκέψασθαι πότερον καὶ
 ἡ τῶν ἀλόγων φύσις δι' ἑαυτὴν γέρονται, ἢ διὰ τὸν
 ἄνθρωπον. ἀλλ' ἴσως ἄτοπον τὰ φρονήσεως ἄμοι-
 ρα, καὶ καθ' ὁρμὴν φυσικὴν μόνην ζῶντα, καὶ πρὸς γῆν
 κάτω κεκυφότες, καὶ τὴν δαλείαν διὰ τὴν χήματος
 ἐνδεικνύμενα, λέγειν δι' ἑαυτὰ παρῆχαι· πολλῶν
 δὲ ὄντων τ' ἐνδεχόμενων εἰς τὸ ῥηθῆναι, καὶ χεδὸν
 ἰδίας συγγραφῆς διὰ τὸ πλῆθος δεδομένων, μὴ χω-
 ρέσης τ' ἀποκειμένης ὑποθέσεως τὸ μῆκος τῶν λό-
 γων, ἐπὶ τὰ σύντομα μὲν, καίρια δὲ καταπλήσσει
 προσήκει· εἰ τοίνυν ὡς ἐν εἰκόνι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ
 τὰ τ' ἐξωθεν ἐσωφρεθείμενα, ὅς αὐτῆς ἀν' ἐπιμελῆ
 τ' ἢ ζητεμένων ἐσίας, τὰς ἀποδείξεις ποιέμενοι·
 ὁρῶμεν ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς ψυχῇ τὴν ἀλογίαν καὶ
 τὰ ταύτης μέρη, λέγω δὲ τὴν ὀρεξιν καὶ τὸν θυμὸν
 πρὸς ὑπηρεσίαν δεδομένα τῷ λογικῷ· καὶ τὸ μὲν
 ἄρχον, τὰ δὲ ἀρχόμενα. καὶ τὸ μὲν κελεύον, τὰ δὲ
 κελεύόμενα, καὶ ὑπηρετῶντα ταῖς χρείαις αἷς ἀν' ὁ λό-
 γος ὑποβάλλῃ, ὅταν σῶζῃ τὸ κατὰ φύσιν ὁ ἄνθρωπος·
 εἰ δὲ τῶν ἐν ἡμῖν ἀλόγων τὸ ἐν ἡμῖν ἄρχει λογικόν,
 πῶς

πῶς ἐκ εἰκὸς καὶ τῆς ἐξωθεν ἀλόγων αὐτὸ κρατεῖν,
 καὶ πρὸς τὰς χρείας αὐτὰς δεδοῦτο; ὑπηρετεῖται γὰρ
 φύσιν τέτακται τὸ ἄλογον τῷ λογικῷ, ὡς ἐν τοῖς
 κατ' ἡμᾶς ἐδείχθη. δηλοῖ δὲ τὸ καὶ ἡ τῶν πολλῶν
 ζώων κατασκευὴ, πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ἀνθρώπων
 ὀπιτήδειος γεομένη. βόες μὲν καὶ πάντ' αὖ τὰ νωτο-
 φόρα πρὸς γεωργίαν καὶ ἀχθοφορίαν. τὰ πολλὰ δὲ
 τῶν πτηνῶν καὶ τῶν ἐνύδρων καὶ τῶν χερσαίων πρὸς
 ἀπόλαυσιν. τὰ δὲ μιμητὰ πρὸς τέρψιν καὶ ἄνεσιν·
 εἰ δὲ μὴ πάντα ταῖς τοιαύταις χρεαῖς ὑπηρετεῖ,
 ἀλλ' ἓν καὶ λυμαίνεται τὸν ἄνθρωπον, ἰσέον ὡς τροφὴ
 γεμένως τῶν δι' ὑπηρεσίαν γεομένων, καὶ τὰ ἄλλα
 πάντα τὰ ἐνδεχόμενα κατασκευάσαι· ἵνα μηδὲν
 ἐλλίπη τῇ κτίσει τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι. καὶ δὲ
 ταῦτα δὲ πάντα πασιν ἐκπέφυγε τὴν τῶν ἀνθρώ-
 πων ὄνησιν. ἀλλὰ καὶ τὰ δηλητηριώδη πρὸς οἰκείαν
 ὠφέλειαν ὁ λόγος καρπύεται. κατὰ χρῆται γὰρ αὐ-
 τοῖς πρὸς θεραπείαν τῆς ἐξ αὐτῶν ἐκείνων βλάβης,
 καὶ τῶν ἄλλων ἀρρώστημάτων ἰάσεως τοιαῦ-
 τὰί τινες εἰσὶν αἱ θηρία καὶ καλόμεναι κατὰσκευαί·
 αἷς ὁ λόγος ἐπενόησεν ἵνα καὶ τέτων κρατῇ δι' αὐτῶν,
 καὶ ὥσπερ ὑπὸ πολεμίων κρατηθέντων ὠφελοῖτο·
 ἔχει δὲ μυρίας ὁ ἄνθρωπος ἀντιπαθεῖς τέτων δυν-
 αμεις δεδομένας παρὰ τῆς δημιουργοῦς ἔργου καὶ ἀμύ-
 νειται καὶ διορθοῦται τὰς ὀπιβόλας αὐτῶν δυαμέ-
 νας· ἄλλα μὲν γὰρ ἄλλαις ἀρμόζει χρεαῖς. κοινὴ δὲ
 πάντ' αὖ πρὸς θεραπείαν ἀνθρώπου συνετελεῖν πέ-

φυκε, καὶ τὰ μὴ ταῖς ἄλλαις χρεῖαις χρήσιμα. καὶ
 ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὴν νῦν κατὰστασιν ἢ καθ' ἡμᾶς
 βίᾳ λεγέσθω· ἐπεὶ τότε ἀρχαῖον ἔδεν τῆς ἀλόγων
 ζώων ἐτόλμα καταβλάπτειν τὸν ἄνθρωπον. ἀλλ'
 ἦν αὐτὰς πάντα δ' ἄλλα καὶ ὑποτεταγμένα εἰς πειθή-
 νια ἕως ἐκράτει τῆς οἰκείων παθῶν, καὶ τῆς ἀλογίας
 ἢ ἐν αὐτῶν. μὴ κρατῶν δὲ τῶν οἰκείων παθῶν, ἀλλὰ
 κρατέμενος ἐπ' αὐτῶν, ἐκρατήθη καὶ παρὰ τ' ἐξω-
 θεν θηρίων ἐυλόγως. σωεῖσθ' ἡλθε γὰρ τῇ ἀμαρτίᾳ
 καὶ ἡ παρὰ τέτων βλάβη. ὅτι δὲ τέτοιοι ὄντι ἀληθεῖς,
 δῆλον ἐκ τῆς τὸν ἄριστον μετελθόντων βίον. κρείτ-
 τος γὰρ ὥφθησαν ἔτοιμοι τῆς θηρίων ὀπιθελῆς. ὡς
 λεόντων μὲν ὁ Δανιὴλ, Παῦλος δὲ τῶν δῆγματός τ'
 ἐχίδνης. τίς ἔνι ἀξίως θαυμάσειε τὴν εὐγένειαν τέ-
 τος τῶν ζώων τῶν σωδένοντος ἐν ἑαυτῶν τὰ θνητὰ τοῖς
 ἀθανάτοις, καὶ τὰ λογικὰ τοῖς ἀλόγοις σωάπτον-
 τος, τῶν φέροντος ἐν τῇ καθ' ἑαυτὸν φύσει τῆς πάσης
 κτίσεως τὴν εἰκόνα, δι' αὐτὴν καὶ μικρὸς κόσμος εἰρη-
 ται, τῶν ποσαύτης ἡξιωμένους παρὰ τῶν Θεῶν προνοίας.
 δι' ὃν πάντα καὶ τὰ νῦν καὶ μέλλοντα. δι' ὃν ὁ Θεὸς
 ἄνθρωπος γέγονε, τῶν λήγοντος εἰς ἀφθαρσίαν καὶ τὸ
 θνητὸν διαφεύγοντος. ὁ ἑρανῶν βασιλεύει κατ' εἰ-
 κόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεῶν γεγονός, χρυσῶν σωδιάδῃ,
 Θεῶν τέκνον ἐστὶ, πάσης ἀρχῆς καὶ ἰσχύος προκα-
 θηται. τίς δ' ἂν εἰπεῖν δύνατο τὰ τέττα ἢ ζῶων
 πλεονεκτήματα; πελάγη διαβαίνει. ἑρανὸν ἐμβα-
 τεύει τῇ θεωρίᾳ. ἀσέρον κινήματα καὶ μέτρα
 * κατα-

* κατανοεῖ γῆν καρπῶσται καὶ θάλασσαν· θηρίων πολυ-
 κῆ κητῶν καταφρονεῖ· πᾶσαν ὀπισθήμην καὶ μέθοδον πραγμ^α
 κατορθοῖ· ὑπερορίοις διὰ τῆς γραμμάτων οἷς βέλε^ν
 ται προσομιλεῖ, μηδὲν ὑπὸ τῷ σώματος ἐμποδι-
 ζόμενος· φοροητεύει τὰ μέλλοντα· πάντων ἀρχῆ.
 πάντων κρατεῖ· πάντων ἀπολάυει· ἀγγέλοις καὶ
 Θεῷ δαλέγεται· τῇ κτίσει κελεύει· δαίμοσιν ὀπι-
 τάττει, τὴν τῆς ὄντων φύσιν ἐρευνᾷ· Θεὸν περιερ-
 γάζεται· οἶκος καὶ νᾶος γίνεται Θεῷ· καὶ ταῦτα
 πάντα διὰ τῆς ἀρετῶν ὠνεῖται καὶ τῆς εὐσεβίας.
 ἀλλ' ἵνα μὴ δόξωμὲν πῶς ἀπειροκάλως ἀνθρώ-
 πος γράφειν ἐγκώμιον, καὶ μὴ μόνον τὴν φύσιν ἐκ-
 τίθεσθαι καθάπερ προεθέμεθα, αὐτὸς περὶ κατὰ πᾶν
 σωμὲν τὸν λόγον· εἰ καὶ τὰ μάλιστα τῇ φύσεως πλεο-
 νεκτήματα λέγοντες τὴν φύσιν αὐτὴν διηγέμεθα.
 εἰδότες ἔν ὅσῃς εὐγυνείας μετελήφωμεν, καὶ ὅτι φυ-
 τὸν ἐσμὲν ἐράνιον, μὴ καταιχύνωμεν τὴν φύσιν,
 μηδὲ * τῷ ποιέτων δωρεῶν ἀποφανθῶμεν ἀνάξιοι, πᾶσι.
 μηδὲ ἑαυτὸς τοσαύτης ἐξουσίας καὶ δόξης καὶ μακα-
 ριότητος ἀποσερήσωμεν. ὀλίγα καιρῶ καὶ βραχείας
 ἡδονῆς πάντων τῆς αἰωνίων κατὰ προδόντες ἀπό-
 λαυσιν· ἀλλὰ διὰ τῶν χαλῶν ἔργων καὶ τῇ ἀποχῆς
 τῷ φαύλων καὶ τῷ ὀρθῷ σκοπῷ ὡς μάλιστα τὸ Θεῖον
 σπερμεῖν εἰσάγειν, καὶ διὰ τῆς εὐχῶν τὴν εὐγένειαν
 δαψώσωμεν· περὶ μὲν ἔν τέτων, ἱκανὰ ταῦτα· ἐπεὶ
 δὴ δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐκ ψυχῆς εἶναι καὶ σώματος
 ὁ κοινὸς ὑποβάλλει λόγος, φέρε διελόντες πρότε-
 ρον

ρον περὶ ψυχῆς διαλάβωμεν, τὰ λίαν λεπτὰ καὶ
περισκελῆ καὶ τοῖς πολλοῖς δυσκατανόητα τῶν ζη-
τημένων ὡς ἀλιπώντες.

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΕΦ. Β.

ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΑΙ σχεδὸν ἅπασιν τοῖς παλαιοῖς ὁ
περὶ τῆς ψυχῆς λόγος. Δημόκριτος μὲν γὰρ καὶ Εὐπίκου-
ρος. ὅτι πᾶν τὸ τῶν σωϊκῶν φιλοσόφων σύστημα, σῶμα
τὴν ψυχὴν ὑποφαίνονται. καὶ αὐτοὶ δὲ ἕτοι οἱ σῶ-
μα τὴν ψυχὴν ὑποφαινόμενοι, διαφέρονται περὶ τῆς
ἐσίας αὐτῆς. οἱ μὲν γὰρ σωϊκοὶ πνεῦμα λέγουσιν αὐ-
τὴν ἑνθερμον καὶ διάπυρον· Κριτίας δὲ αἷμα. Ἰπ-
πων δὲ ὁ φιλόσοφος ὕδωρ· Δημόκριτος δὲ πῦρ. τὰ
γὰρ σφαιροειδῆ χήματα τῶν ἀτόμων συγκρινόμενα
πῦρ τε ὅτι ψυχὴν ἀποτελεῖν, Ἡράκλειτος δὲ τὴν μὲν
τῆς παντὸς ψυχῆς, ἀναθυμίασιν ἐκ τῶν ὑγρῶν. τὴν
δὲ ἐν τοῖς ζώοις ἀπὸ τε τῆς ἐκτὸς ὅτι τῆς ἐν αὐτοῖς
ἀναθυμιάσεως ὁμογενῆ πεφυκέναι· πάλιν δὲ καὶ
τῶν λεγόντων ἀσώματον εἶναι τὴν ψυχὴν ἄπειρος
γένονεν ἡ διαφωνία. τῶν μὲν ἐσίαν αὐτὴν καὶ ἀθά-
νατον λεγόντων, τῶν δὲ ἀσώματον μὲν, ἐ μὴν ἐσίαν,
ἐ δὲ ἀθάνατον. Θαλῆς μὲν γὰρ πρῶτος τὴν ψυχὴν
ἔφησεν ἀεικίνητον καὶ αυτοκίνητον· Πυθαγόρας δὲ
ἀριθμὸν κινεῖντα ἑαυτὸν. Πλάτων δὲ ἐσίαν νοητὴν
ἔξ ἑαυτῆς κινητὴν, καὶ ἀριθμὸν ἐναρμόνιον· Ἀρισ-
τέλης δὲ ἐντελέχειαν πρῶτην σώματος φυσικῆς ὁρ-
γανικῆς δυναμει ζῶν ἔχοντος. Δείναρχος δὲ ἁρ-
μονίαν τῶν τεσσάρων στοιχείων. ἐ γὰρ τὴν ἐκ τῶν
φθόγγων

φθόγγων συνιστάμενην, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ σώματι
 δερμῶν καὶ ὕδατων καὶ ψυχρῶν καὶ ξηρῶν ἐναρμό-
 νιον κράσιν ἢ συμφωνίαν βέλεται λέγειν. δῆλον δὲ
 ὅτι καὶ τέτων οἱ μὲν ἄλλοι τὴν ψυχὴν εἶναι λέγουσιν
 ἑστίαν· Ἀριστοτέλης δὲ καὶ Δείναρχος ἀνέσιον· ἔπ' δὲ
 πρὸς τέτοις οἱ μὲν μίαν εἶναι ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῶν πάν-
 των ψυχὴν νενομίμασι κατακερματιζομένην εἰς τὰ
 καθ' ἕκαστα καὶ πάλιν εἰς ἑαυτὴν συνίστανται ὡς οἱ
 μανιχαῖοι καὶ ἄλλοι πνέες. οἱ δὲ πολλὰς καὶ διαφό-
 ρας κατ' εἶδος· οἱ δὲ μίαν ἐπὶ πολλὰς. πάντα τοίνυν
 ἀνάγκη μηκύνειν τὸν λόγον ποσάυταις δόξαις ἀντι-
 λέγοντας. κοινῇ μὲν ἐν πρὸς πάντας τὰς λέγοντας
 σῶμα τὴν ψυχὴν, ἀρκέσει τὰ παρὰ ἀμμονίαις τῷ δι-
 δακάλῳ Πλωτίνῳ καὶ Νεμηνίῳ τῷ πυθαγορικῷ ἐι-
 ρημένα. εἰσὶ δὲ ταῦτα, τὰ σώματα τῇ οἰκείᾳ φύσει
 τρεῖς τὰ ὄντα ἐπὶ σκεδαστὰ * διόλου, καὶ εἰς ἀπειρον καὶ διό-
 τμητὰ ἐν αὐτοῖς μηδενὸς ἀμεταβλήτου ὑπολει-
 πομένους, δεῖται τῶν * συνεχόντων καὶ συνάγοντων καὶ
 ὡς περὶ συσφίγγοντος καὶ συγκρατῆντος αὐτὰ, ὅπερ
 ψυχὴν λέγομεν. εἰ τοίνυν σῶμα ἐστὶν ἢ ψυχὴ οἶον-
 δήποτε εἰ καὶ λεπτομερέστατον, τί πάλιν ἐστὶ τὸ συν-
 ἔχον ἐκείνην; ἐδείχθη γὰρ πᾶν σῶμα δεῖσθαι τῶν συ-
 νέχοντων. καὶ ἔτιως εἰς ἀπειρον, ἕως αὖ καταντήσω-
 μεν εἰς ἀσώματον. εἰ δὲ λέγοιεν καθαῖον οἱ στωικοὶ
 τὴν κίνησιν εἶναι περὶ τὰ σώματα εἰς τὸ
 * εἶσθαι ἅμα κινεμένην καὶ εἰς τὸ ἔξω. καὶ τὴν μὲν εἰς
 τὸ ἔξω μεγεθῶν καὶ ποιοτήτων ἀποτρεχτικήν εἶναι.
 τὴν

καὶ διό-
 λου εἰς ἀ-
 πειρον.
 συνπι-
 θέντος.

* εἶσθαι σῶ-
 μα.

τὴν δ' εἰς τὸ εἶσω ἐνώσεως καὶ οὐτίαν, ἐρωτητέον
 αὐτοὺς, ἐπειδὴ πᾶσα κίνησις ἀπὸ τινός ἐστι δυνά-
 μεως τίς ἡ δύναμις αὕτη καὶ τίνι ἐστίωται, εἰ μὲν οὖν
 καὶ ἡ δύναμις αὕτη ὑλητὶς ὅτι τοῖς αὐτοῖς πάλιν
 χρησόμεθα λόγοις. εἰ δ' οὐχ' ὑλη ἀλλ' ἐνυλον, ἑτε-
 ρον δ' ὅτι τὸ ἐνυλον παρὰ τὴν ὑλιν. τὸ γὰρ μετέ-
 χον ὑλης ἐνυλον λέγεται, τίποτε ἄρα ἐστὶ τὸ μετέ-
 χον τῆς ὑλης πότερον ὑλη καὶ αὐτὸ ἢ αὐτόν. εἰ μὲν
 οὖν ὑλη πῶς ἐνυλον καὶ ἔχ' ὑλη, εἰ δ' οὐχ' ὑλη αὐ-
 λον ἄρα. εἰ δ' αὐτόν, ἔσῳμα. πᾶν γὰρ σῳμα ἐνύ-
 λον. εἰ δ' ἐλέγοιεν ὅτι τὰ σώματα τριχῇ διασατά
 ὅτι καὶ ἡ ψυχὴ δὲ διόλου διήκουσα τῷ σώματι ξι-
 χῇ διασατή ὅτι. καὶ διὰ τούτου πάντως καὶ σῳμα,
 ἐροῦμεν, ὅτι πᾶν μὲν σῳμα τριχῇ διασατόν, οὐ
 πᾶν δ' ἐπὶ τῇ ξιχῇ διασατόν σῳμα. καὶ γὰρ ὁ τόπος καὶ
 τὸ ποῖον ἀσώματα ὄντα καὶ ἑαυτὰ καὶ συμβεβη-
 κὸς ἐν ὅγκῳ ποσοῦται. οὕτως οὖν καὶ τῇ ψυχῇ καὶ
 ἑαυτὴν μὲν ὁρώσει τὸ ἀδιάσατον. καὶ συμβεβηκὸς
 δ' ἐπὶ ἐν ᾧ ἐστὶ ξιχῇ διασατὸν ὅτι σωθεωρεῖται καὶ
 αὐτὴ τριχῇ διασατή. ἐπὶ πᾶν σῳμα ἢ ἔξωθεν κι-
 νεῖται ἢ ἐνδοθεν. ἀλλ' εἰ μὲν ἔξωθεν, ἀψυχὸν ἔσται. εἰ
 δ' ἐνδοθεν, ἐμψυχόν. εἰ δ' σῳμα, ἡ ψυχὴ εἰ μὲν ἔξω-
 θεν κινεῖτο ἀψυχὸς ὅτιν· εἰ δ' ἐνδοθεν, ἐμψυχός.
 ἀποπον δ' ἐπὶ τὸ ἐμψυχὸν καὶ τὸ, ἀψυχὸν λέγειν τὴν
 ψυχὴν. οὐκ ἄρα σῳμα ἢ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ ψυχὴ εἰ μὲν ζέ-
 φεται ὑπὸ ἀσωμάτῃ τρέφεται. τὰ γὰρ μαθήματα
 τρέφει αὐτήν. οὐδ' ἐν δ' σῳμα ὑπὸ ἀσωμάτῃ τρέ-
 φεται.

φεται. οὐκ ἄρα σῶμα ἢ ψυχὴ. Ξενοκράτης οὕτω
 σωῆγξ. εἰ δὲ μὴ τρέφεϊ; πᾶν δὲ σῶμα ζῶε τρέ-
 φεται, οὐ σῶμα ἢ ψυχὴ. καὶ ταῦτα μὲν κοινῇ πρὸς
 πάντας τοὺς λέγοντας σῶμα εἶναι τὴν ψυχὴν. ἰδίᾳ
 δὲ πρὸς τοὺς δοξάζοντας αἷμα ἢ πνεῦμα εἶναι τὴν
 ψυχὴν, ἐπεὶ δὴ τὸ πνεύματος ἢ τὸ αἵματος χωρίζο-
 μέν· νεκροῦται τὸ ζῶον, οὐκ ἐκείνο ρητέον ὅτι πε-
 νες τῶν ὁιομένων εἶναι· ἡ γεγραφήκασιν λέγοντες. οὐκ
 εἶν' ὅταν μέρος ἀπορρύη τὸ σῶμα, μέρος ἀπερ-
 ρύη τὴν ψυχὴν. κουφολογία γὰρ τὸ τοιοῦτον. ἐπὶ γὰρ τῷ
 ὁμοιομερῶν καὶ τὸ ὑπολειπόμενον μέρος ταυτόν
 ἔστι πάντῃ. ὕδωρ γοῦν καὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ βρα-
 χύτατον. ὁμοίως καὶ ἄργυρος καὶ χρυσὸς καὶ πάντα ὧν
 τὰ μέρη οὐ διαλάττει ἀλλήλων κατ' οὐσίαν. οὕ-
 τως οὖν καὶ τὸ ὑπολειπόμενον αἷμα ὅσον ἂν ἢ ψυ-
 χὴ ἔστιν, εἴπερ ψυχὴ τὸ αἷμα, ἐκείνου οὖν μᾶλλον
 λεκτέον, ὅτι εἰ τὸ τό ἐστὶ ψυχὴ ἐξαιρεμένου θνή-
 σκει τὸ ζῶον, πάντως καὶ τὸ φλέγμα ψυχὴ ἔστι καὶ
 αἱ χολαὶ ἀμφοτέραι. ὁ ποῖον γὰρ ἂν τούτων ἐκλεί-
 πῃ τέλος ἐπάγῃ τὴν ζωὴν. ἐπὶ δὲ καὶ τὸ ἥπαρ καὶ ὁ
 ἐγκέφαλος καὶ ἡ καρδία καὶ ὁ σόμαχος καὶ οἱ νεφροὶ
 καὶ τὰ ἐντέρα καὶ ἄλλα πολλά. τίνος γὰρ τούτων ἐξ-
 αιρεθέντος οὐ τεθνήξεται τὸ ζῶον; ἄλλως τε πολλά
 ἔστιν ἄναιμα μὲν, ἐμφυχα δὲ ὡς τὰ σελάχη καὶ μα-
 λάκια ὅτιον σηπῶναι καὶ τευθίδες καὶ σμύροι, καὶ πάντα
 τὰ ὀσσεύματα καὶ ἀπαλόσρακα ὡς οἱ κάραβοι
 καὶ οἱ καρκῖνοι καὶ ἄσακοι. εἰ τόνυν ἐστὶν ἐμφυχα
 μὲν

μὴ ἀναιμα δὲ, δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν αἷμα ἢ ψυχὴ.
 πρὸς δὲ τὰς λέγοντας εἶδω εἶναι τὴν ψυχὴν ὅτι τὰ
 ὕδωρ ζωογονοῦν φαίνεται πάντῃς ἔχει ὕδατος
 βιοτεύειν ἀδύνατον, πολλὰ τὰ ἀνπιπτόντῃ. οὐ
 δὲ γὰρ τροφῆς χωρὶς, οἶόν τε ζῆν. ψυχὴν ἄρα ἔχει τὰς
 τροφὰς πάσας καὶ ἐκαστὴν ῥητέον κατ' αὐτοὺς.
 ἔπειτα τὰ πολλὰ τῶν ζώων ἐς μὴ πίνοντῃ ὡς ἐπί-
 πνων αἰετῶν ἰπτόρηται. ἔπειτα δὲ δύναται ζῆν
 χωρὶς τῆς πίψεως. διὰ τὴν δὲ μᾶλλον τὸ ὕδωρ ψυχὴ
 ἔχει οὐχ' ὁ αἷρ, ὕδατος μὲν γὰρ καὶ ὅτι πολὺ δυνατὸν
 ἀποχέει. τῆς δὲ ἀναπνεῖν τὸν αἶρα οὐ δὲ τὸ βρα-
 χύτατον. ἀλλ' οὐ δὲ ὁ αἷρ ψυχὴ. πολλὰ γὰρ ὅτι
 ζῶντα μὲν μὴ ἀναπνεύοντα δὲ τὸν αἶρα, ὡς τὰ ἐν-
 τομα πάντῃς. οἷον μέλιτῃ καὶ σφῆκες ἔχει μύρμηκες
 καὶ τὰ ἀναιμα, καὶ τὰ θαλασσίων τὰ πολλὰ, καὶ πανθ'
 ὅσα οὐκ ἔχει πνεύμονα. οὐδὲν γὰρ μὴ ἔχον πνεύμο-
 να ἀναπνεῖ τὸν αἶρα, καὶ ἀντιρρέπει, οὐδὲν μὴ
 ἀναπνεύον τὸν αἶρα πνεύμονα ἔχει. ἐπειδὴ δὲ καὶ
 Κλεάνθοις καὶ Σωκράτους καὶ Χρυσίππου φέρονται λόγοι
 πρὸς τὴν εὐκαταφρόνησιν ἐκθετέον καὶ τούτων τὰς
 λύσεις ὡς ἐπέλυσαν οἱ ἀπὸ Πλάτωνος. ὁ Κλεάνθης
 τοιόνδε πλέκει συλλογισμὸν. οὐ μόνον φησὶν ὅμοιοι
 τοῖς γινέουσι γινόμεθα καὶ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ καὶ τὴν
 ψυχὴν, τοῖς πάθεσι, τοῖς ἡδέσι, ταῖς διαθέσεσι. σῶ-
 ματος δὲ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον. οὐχὶ δὲ ἀσω-
 μάτου. σῶμα ἄρα ἢ ψυχὴ, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκ
 τῶν ἐπὶ μέροις τὰ καθόλου καὶ ἐκ συγκατασκευάζε-
 ται.

συγκά-
 τασκευά-
 ζεται.

ται. πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τὸ οὐχὶ δὲ ἀσωμάτῃ σῶμα
 ἄρα ἢ ψυχὴ. ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκ τῶν ἐπὶ μέρους
 τὰ καθόλου συγκατασκευάζεται. πρὸς τούτῳ δὲ
 καὶ τὸ οὐχὶ δὲ ἀσωμάτῃ ψεύδους ἐστὶ. λέγομεν γὰρ
 ἀριθμὸς ὁμοίους εἶναι, ὧν αἱ πλευραὶ ἀνάλογον εἰσὶν
 ὡς τὸ πέντε καὶ τὸν εἰκοσιτέσσαρα. πλευραὶ γὰρ τῷ πέντε ἑξὶ καὶ
 ὁ δέκα τρεῖς· τῷ καὶ εἰκοσιτέσσαρα ὁ τέσσαρα καὶ
 ὁ ἑξήκοντα. ἡ γὰρ δὲ ἑξήκοντα δὲ ἔχει τὰ μὲν δύο πρὸς τὰ τέσσα
 ρα, τὰ δὲ τρία πρὸς τὰ ἑξήκοντα. ἐνδιπλασίονι γὰρ λόγῳ
 θεωρεῖται. τὰ γὰρ τέσσαρα τῶν δύο διπλασίονα ἐ
 τὰ ἑξήκοντα τῶν τριῶν. ἀσώματα δὲ οἱ ἀριθμοὶ καὶ σχή-
 ματα δὲ σχήμασιν ὅμοια ἐστὶν, ὅσα τάς τε γωνίας
 ἴσας ἔχει· καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς
 ἀνάλογον. τὸ δὲ σχῆμα ἐ αὐτοὶ ἀσώματον ὁμολο-
 γοῦσιν ἐστὶν. ἐπὶ ὧς τὸ ποσοῦ ἰδίον ἔστι τὸ ἴσον καὶ ἀνι-
 στήν, οὕτως καὶ τὸ ποιεῖν τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον. ἀσώ-
 ματον δὲ ἢ ποιότης. ἐστὶν ἄρα ἐ αὐτῶματον ἀσωμά-
 τῳ ὅμοιον. ἐτι φησὶν· οὐδὲν ἀσώματον συμπάχει
 σώματι· οὐδὲ ἀσωμάτῳ σῶμα, ἀλλὰ σῶμα
 σώματι· συμπάχει δὲ ἢ ψυχὴ τῷ σώματι νο-
 σοῦντι καὶ τεμνομένῳ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ αἰχ-
 νομένης γούν ἐρυθρὸν γίνεσθαι καὶ φοβεμένης ὠχρόν.
 σῶμα ἄρα ἢ ψυχὴ. ἐστὶ δὲ τὸ ἕτερον τῶν λημμάτων
 ψεύδους καὶ πρὸς ληψὶν κείμενον, τὸ λέγον· οὐδὲν
 ἀσώματον σώματι συμπάχει. τί γὰρ εἰ μόνῃ τῇ
 ψυχῇ τὸ πρὸς ἐστὶν; ὥς περ πῶς εἰ λέγοι οὐδὲν
 ζῶον τὴν ἀνὴρ γένει κινεῖ· ὁ δὲ κορυκόδειλος τὴν

C

ἀνὴρ

ἄνω γένει κινεῖ. ἔζῳον ἄρα ὁ κροκόδειλος. ψευ-
 δὴς γάρ ἐστιν ἡ πρότασις καὶ ἐν ταῦτα καὶ πρόσλη-
 ψιν ἢ λέγουσα, ἔδεν ζῶον τὴν ἄνω γένει κινεῖ. ἰδοὺ
 γὰρ ὁ κροκόδειλος καὶ ζῶον καὶ τὴν ἄνω γένει κινεῖ.
 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅταν λέγη, μηδὲν ἀσώ-
 ματον σώματι συμπάχειν. πρὸς λαμβάνει γὰρ τὸ
 ζήτούμενον τῇ ἀποφάσει. εἰ δέ τις ὑποθεῖτο ἀληθὲς
 εἶναι, τὸ μηδὲν ἀσώματον σώματι συμπάχειν, ἀλ-
 λά τὸ ἐπαγόμενον ἐκ ἐστὶν ὁμολογούμενον, ὅτι συμ-
 πάχει ἡ ψυχὴ νοσοῦντι καὶ τεμνομένῳ τῷ σώμα-
 τι. ἀμφιβάλλεται γὰρ εἴτε σῶμα μόνον ἐπὶ τὸ ἀλ-
 γοῦν λαβὸν παρὰ τὴν ψυχῆς τὴν αἰσθησιν, αὐτὴ δὲ
 μένει ἀπαθὴς, εἴτε καὶ συναλγεῖ τῷ σώματι. καὶ
 κρατεῖ μᾶλλον παρὰ τοῖς ἐνδοξοτέροις τὸ πρότε-
 ρον. οὐδεὶς δὲ ἐκ τῶν ἀμφιβαλλομένων συνάγει
 τοὺς συλλογισμὸς. ἀλλ' ἐκ τῶν ὁμολογημένων.
 ἐκ περιουσίας δεδείκνυται καὶ πρὸς ἀσώματα τοῖς
 σώμασι συμπάχοντα, αἱ ποιότητες γοῦν ἀσώμα-
 τοι οὐσα παχόντων τῶν σωμάτων καὶ αὐταὶ συμ-
 πάχουσιν, ἔντε τῇ φθορᾷ καὶ τῇ γήϊοι συναλλοι-
 μναι τῷ σώματι χρύσιππος δὲ φησιν ὅτι ὁ θάνα-
 τος ἐστὶ ψυχῆς χωρισμὸς ἀπὸ σώματος. οὐδὲν δὲ
 ἀσώματον ἀπὸ σώματος χωρίζεται. οὐδὲ γὰρ ἐφά-
 πτεται σώματος ἀσώματον. ἢ δὲ ψυχὴ καὶ ἐφάπτε-
 ται καὶ χωρίζεται τῷ σώματι. σῶμα ἄρα ἢ ψυχὴ.
 τούτων τὸ μὲν τὸν θάνατον εἶναι χωρισμὸν ψυχῆς
 ἀπὸ σώματος ἀληθὲς ὅστις. τὸ δὲ μὴ ἐφάπτεσθαι
 ἀσώ-

ἄσώματον σώματος, ψεύδους μὲν ἐστὶ καὶ θόλος λεγόμενον, ἐπὶ δὲ τῇ ψυχῇ ἀληθές. ψεύδους μὲν ἐπειδὴ καὶ ἡ γραμμὴ ἄσώματος ἔστι ἐφάπτεται σώματος καὶ χωρίζεται ὁμοίως καὶ ἡ λευκότης. ἐπὶ δὲ τῇ ψυχῇ ἀληθές. οὐ γὰρ ἐφάπτεται τῷ σώματι ἡ ψυχή· εἰ γὰρ ἐφάπτεται, δηλονότι παράκειται αὐτῷ. εἰ δὲ τὸ οὐχ' ὅλῳ παράκει· ἀδύνατον γὰρ σῶμα σώματι ὅλον ὅλῳ ᾧ παρακεῖσθαι· καὶ οὕτως οὐκ ἔστι ὅλον ἑμψυχον τὸ ζῶον. ὥστε εἰ μὲν ἐφάπτεται, σῶμα μὲν ἔστι ἡ ψυχή, ὅλον δὲ οὐκ ἔστι ἑμψυχον τὸ ζῶον. εἰ δὲ ὅλον ἐστὶν ἑμψυχον, οὔτε ἐφάπτεται, οὔτε σῶμα ἐστὶν ἡ ψυχή. τὸ δὲ ζῶον ὅλον ἑμψυχόν ἐστιν, οὔτε ἄρα ἐφάπτεται, οὔτε σῶμα ἐστὶν ψυχή, καὶ χωρίζεται ἄσώματος οὕσα. ὅτι μὲν ἐν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή σῶμα δὴλον ἐκ τῆς εἰρημέων. ὅτι δὲ ἐδὲ ἀνέσιος ἐξῆς ῥητέον. ἐπειδὴ δὴ καὶ Δείναρχος ἀρμονίαν ὠρίσατο τὴν ψυχὴν, καὶ Σιμμάας ἀντιλέγων τῷ Σωκράτῃ τὴν ψυχὴν ἀρμονίαν εἶναι ἔφασκε λέγων εἰκέναι τὴν μὲν ψυχὴν ἀρμονία, τὸ δὲ σῶμα λύρα, ἐκδετέον τὰς λύρας τούτων τὰς ἐν τῷ Φαίδωνι Πλάτωνος κειμένας. μὴ μὲν ἐν ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρητοδεδειγμένων αὐτῶν. θεωρητοδεδεικται γὰρ ὅτι αἱ μαθήσεως ἀναμνήσεως εἰσι. τὸ οὖν λαβὼν ὡς ὁμολογούμενον κατασκευάζει τὸν λόγον οὕτως. εἰ αἱ μαθήσεως ἀναμνήσεως εἰσὶν, ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή πρὶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ εἶδει γένεσθαι. εἰ δὲ ἀρμονία ἐστὶ πρότερον μὲν ἐκ τῆς, ὑστερον δὲ ἐγένετο ἀρμοσθέντος τῷ

σώματος πᾶσα γὰρ σύνθεσις οὐκ ἄλλως ἔχει ἢ ὥς
 ἔχει τὰ ἐξ ὧν σύγκειται. κοινωμία γάρ πρὸς ἐς τῶν
 σωτηθεμένων ἢ σύνθεσις ἀρμονία οὐσα καὶ οὐ κε-
 λυφτὸ μὴ ἠγεῖσθαι αὐτήν, ἐκείνων ἀφ' ὧν σωετέθη
 ἀλλ' ἐπεὶ αὐτοῖς μάχεται τῶντιν τὸ ἀρμονίαν τῇ
 ψυχῇ εἶναι, τὰς τὰς μαθήσεως ἀναμνήσεως ἐστὶν. τὸ
 δὲ τῶν ἀναμνήσεων ἀληθές ἐστι, ψευδὲς ἄρα τὸ τὴν
 ψυχὴν ἀρμονίαν εἶναι. ἐπὶ ἡ μὲν ψυχὴ καὶ ἐναντιᾷ
 τῷ σώματι καὶ τὸν ἀρχικὸν ἐπέχει λόγον, ἅτε αὐ-
 τὴ ἀρχουσα. ἡ δὲ ἀρμονία, οὔτε ἠγεῖται ἔτε ἐναν-
 τιᾷται· καὶ ἄρα ἡ ψυχὴ ἀρμονία· ἐπὶ ἀρμονία ἀρμο-
 νίας μᾶλλον καὶ ἥ τῶν ἐστὶν ἀρμονία τῷ χαλαῶσαι
 καὶ ὀπιτείνεσθαι, οὐ τῷ λόγῳ δὲ τῇ ἀρμονίας. ἀδύ-
 νατον γὰρ ἐστὶ λόγον πρὸ μᾶλλον καὶ ἥ τῶν ἔχειν, ἀλλ'
 ἐν τῇ ἀρμογῇ. εἰ γὰρ κεκραμμένος ὄξυς φθόγος
 καὶ βαρὺς ἐπέτα ἀνέθῳσι, τὸν λόγον μὲν τὸν αὐτὸν
 σώζουσιν ἐν τῇ μεγέθει τῶν φθόγων, πρὸς ἀλλαγὴν
 δὲ λαμβάνει ἡ ἀρμονία καὶ τὴν ἀρμογὴν μᾶλλον καὶ
 ἥ τῶν ὀπιτενόμενῃ· ψυχὴ δὲ ψυχῆς οὐκ ἐστὶ μᾶλλον
 καὶ ἥ τῶν. οὐκ ἄρα ἀρμονία ἐστὶν ἡ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ ψυχὴ
 τῷ ὀπιτέχεσθαι τὰ ἐναντία παρὰ μέρος οὐσία ἐστὶ
 καὶ ὑποκείμενον. ἡ δὲ ἀρμονία ποιότης καὶ ἐν ὑποκεί-
 μενῳ. ἡ δὲ οὐσία ποιότητος ἕτερον, καὶ ἡ ψυχὴ ἀρα
 ἀρμονίας ἕτερον· ἀρμονίας μὲν τοῖς μετέχει τὴν ψυ-
 χὴν οὐδὲν ἄτοπον, ἀλλ' οὐ παρὰ τῷ ἀρμονία ἐστὶν.
 οὐ δὲ γὰρ διότι ἀρετῆς μετέχει ἀρετὴ ἐστὶν ἡ ψυχὴ.
 Γαλιλῆος δὲ ὑποφαίνεται μὲν οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ δια-
 μαρ-

μαρτύρεται ἐν τοῖς ἀποδεικτικοῖς λόγοις, ὡς οὐδὲν
εἴη περὶ ψυχῆς ἀποφωάμηνος· εἴκοι δὲ εἰς αὐτὴν λέ-
γει, δοκιμάζειν μᾶλλον τὸ κράσιν εἶναι τὴν ψυχὴν.
ταύτη γὰρ ἐπακολουθεῖν τὴν τῆς ἡθῶν διαφορὰν. ἐκ
τῆς Ἱπποκράτους καὶ Ἀσκληπιάδου τὸν λόγον· εἰ δὲ τὸ
δῆλον ὅτι καὶ θνητὴν αὐτὴν οἶεται οὐ παῖσαν δὲ, ἀλ-
λὰ τὴν ἄλογον ψυχὴν μόνον. περὶ δὲ τῆς λογικῆς
ἀμφιβάλλει λέγων οὕτως. * ὅτι δὲ οὐ δύναται
τὸ σῶμα ἢ κράσις εἶναι ψυχὴ, δῆλον ἐντεῦθεν·
πάντα σῶμα ἐμφυχόν τε καὶ ἀψυχόν ἐκ τῶν τεσσάρων
στοιχείων κέκραται. ἢ γὰρ τούτων κράσις τὰ σῶμα-
τα ἀπεργάζεσθαι. εἰ τοίνυν ἢ τὸ σῶμα κράσις
ἐστὶν ἢ ψυχὴ, οὐδὲν ἀψυχόν ἐσται. καὶ σωάζεται ὁ
λόγος ἔτι· εἰ ἢ κράσις τὸ σῶμα ψυχὴ ἐστὶ, πάν-
τα σῶμα κράσιν ἔχει, πάντα σῶμα ψυχὴν ἔχει· εἰ δὲ
πάντα σῶμα ψυχὴν ἔχει, οὐδὲν σῶμα ἐστὶν ἀψυχόν.
οὔτε λίθος ἄρα οὔτε ξύλα οὔτε σίδηρος ἔτε ἄλλο
πᾶν ἀψυχόν ἐσται· εἰ δὲ μὴ καθόλου πάντα κρίσιν σῶ-
ματος λέγοι ψυχὴν εἶναι, ἀλλὰ τὸ τοιάνδε, ἐρωτη-
τέον ποία κράσις ἐστὶν ἢ ποιῶσα ζῶον καὶ ψυχῆς λό-
γον ἐπέχουσα. ὁ ποῖαν γὰρ ἂν εἴποι τὸ κράσιν, τοιαύ-
τῃ ἐυρήσομεν καὶ ἐν τοῖς ἀψύχοις. ἐννεῖα γὰρ οὐσῶν
κράσεων, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ περὶ κρᾶσεων ἐδίδξεν. ὁκ-
τῶ μὲν τῶν δυσκράτων μιᾶς δὲ τῆς εὐκράτους καὶ μὲν
τὴν εὐκράτον λέγει κερᾶσθαι τὸ ἄνθρωπον. οὐ πάν-
τα δὲ ἄλλα τὸν τῆς μέσης κρᾶσεως. κατὰ δὲ τὰς
ἄλλας δυσκράσις τὰ ἄλλα ζῶα κατ' εἶδος μετὰ

λείπει
τὰ τῶν
λην ἢ ρή-
ματα.

τῆς ἐπὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀνέσεώς τε καὶ ὀπι-
 τάσεως. εὐρίσκονται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀψύχοις αἱ ἐν-
 νέα κράσις μετὰ τὸν μᾶλλον καὶ ἥττον, ὡς αὐτὸς
 πάλιν ἐν τοῖς ἀπλοῖς ἐπεδείξεν. ἐπεὶ ἡ ψυχὴ κρά-
 σις ἐστίν, αἱ δὲ κράσις ἐναλλάσσονται καὶ τε τὰς ἡλι-
 κίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τὰς δίαυτας, ἡ ψυχὴ ἐναλ-
 λάσσεται· εἰ δὲ ἐναλλάττεται, οὐ τὴν αὐτὴν ἔχουμεν
 ψυχὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν κράσιν, ποτὲ μὲν λεόντος, ποτὲ
 δὲ περβάτου, ποτὲ δὲ ἄλλου πινός, ὅπερ ἄτοπον. ἐπὶ
 ἡ κράσις οὐκ ἐναντιᾷται ταῖς ὀπιθυμίαις τῆς σώμα-
 τος, ἀλλὰ καὶ σμυερθεῖ. αὕτη γὰρ ὅστις ἡ κινουῖσα, ἡ
 ψυχὴ ἐναντιᾷται, οὐκ ἄρα ἡ κράσις ἐστὶ ψυχὴ. ἐπὶ
 εἰ κράσις ἐστὶ ψυχὴ, ἡ δὲ κράσις ποιότης, ποιότης δὲ
 καὶ γίνεται καὶ ὑπογίνεται χωρὶς τῆς ὑποκειμένου
 φθορᾶς, καὶ ἡ ψυχὴ ἄρα χωρισθήσετ' χωρὶς τῆς ὑπο-
 κειμένης φθορᾶς. τὸτο δὲ ἐκ ἀληθές, ἐκ ἄρα κράσις,
 οὐ δὲ ποιότης ἐστὶν ἡ ψυχὴ· οὐ γὰρ δήπου τὸ ἕτερον τῶν
 ἀντικειμένων φυσικῶς προσεῖναι φήσουσι τῶν ζώων
 ὡς ἐπὶ τῷ πυρὸς τὸ θερμὸν. ἀμετάθετον γὰρ τὸτο φαί-
 νετ' δὲ μεταπθεμένη ἡ κράσις μᾶλλον δὲ αὐτοῖς εἰσιν
 οἱ διὰ τῆς ἰατρικῆς τέχνης τὰς κράσις μεταβάλλον-
 τες. ἐπὶ παντὸς σώματος αἱ ποιότητες αἰσθάνονται εἰσιν.
 ἡ δὲ ψυχὴ οὐκ αἰσθητὴ ἀλλὰ νοητὴ. οὐκ ἄρα ποιο-
 τὴς ἀσώματος ὅστις ἡ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ τῆς αἵματος καὶ
 πνεύματος μετὰ παραθέσεως σαρκῶν καὶ νεύρων καὶ
 τῶν ἄλλων εὐκрасία, ἰσχύς ὅστις καὶ ἡ τῶν θερμῶν δὲ καὶ
 ψυχρῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν εὐκрасία ὑγεία ἐστίν,
 ἡ δὲ

ἡ δὲ συμμεξία τῶν μελῶν μετὰ τῆς εὐχροίας τὸ κάλλος ποιεῖ τῷ σώματι. εἰ τοίνυν ἡ ἀρμονία τῆς υἱείας καὶ τῆς ἰχύος καὶ τῶν κάλλους ψυχὴ ὅσιν, ἀνάγκη ἦν τὸν ἄνθρωπον ζῶντα μήτε νοσεῖν, μήτε ἀδενεῖν, μήτε ἀμορφὴν εἶναι. συμβαίνει δὲ πολλάκις ἔμειαν μόνῳ, ἀλλ' ὁμοῦ τὰς τρεῖς ταύτας εὐκрасίας ἀπόλλυται καὶ ζῆν τὸν ἄνθρωπον· συμβαίνει γὰρ τῷ αὐτὸν ὁμοῦ καὶ ἀμορφον εἶναι καὶ ἀδενεῖν καὶ νοσεῖν. οὐκ ἄρα ἡ εὐκрасία τῷ σώματός ὅσιν ἡ ψυχὴ· πῶς οὖν φυσικαὶ πνὲς κακίαι καὶ ἀρεταὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐπονται; τὸ ἐκ τῆς σώματος ἀληθῶς κράσεως γίνεσθαι· ὡς γὰρ φυσικῶς οἱ υἱενοὶ καὶ νοσώδεις εἰσὶν ἐκ τῆς κράσεως, οὕτω πνὲς φυσικῶς πικρόχολοι ὄντες ὀργίλοι εἰσὶν, ἄλλοι δειλοὶ, ἄλλοι καταφερεῖς. ἀλλ' ἐνίοι κρατῶσι καὶ περιγίνονται δῆλον δὲ ὅτι τῆς κράσεως κρατῶσιν, ἄλλο δὲ ὅστις τὸ κρατῆν καὶ ἄλλο τὸ κρατέμενον, ἄλλο ἄρα κράσις καὶ ἄλλο ψυχὴ. ὄργανον γὰρ ὅν τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς, εἰ μὲν ὅπιτηδείως κατασκευασθῇ, συνεργεῖ τῇ ψυχῇ καὶ αὐτὸ ἔχει ὅπιτηδείως. εἰ δὲ ἀνεπιτηδείως ἐμποδίζει καὶ τότε χρεῖα τῇ ψυχῇ πραγμάτων ἀπομαχόμενῃ πρὸς τὴν ἀνεπιτηδείωσιν τῶν ὀργάνου· καὶ εἰ μὴ σφόδρα νήψῃ καὶ σωδιασρέψῃ αὐτὰ καθάπερ μασκὸς σωξάμαρτάνει τῇ τῆς λυρᾶς διαστροφῇ, εἰ μὴ πρύτερον αὐτὴν καταστήσῃ καλῶς. διὸ καὶ χρεῖα τῇ ψυχῇ τῆς ὀπιμελείας τῷ σώματι· ἵνα καταστήσῃ αὐτὸ ὄργανον ὀπιτήδειον ἑαυτῇ.

ἑαυτῇ. τὸτο δὲ ποιεῖ διὰ τε τὸ λόγου καὶ τῆς ἡθῶν
 ὡς ἐν ἀρμονίᾳ τὰ μὲν χαλῶσα, τὰ δὲ ὀπιτείνουσα
 ἵνα ἀρμόδιον αὐτὸ ἑαυτῇ κατασκευάσῃ καὶ χρήσι-
 ται ὀπιτηδείῳ ὀργάνῳ εἰὰν μὴ καὶ αὐτὴ συνδιασρα-
 φῇ αὐτὸ· συμβαίνει γὰρ καὶ τὸτο. Ἀριστοτέλης δὲ τὸ
 ψυχὴν ἐντέλεχειαν λέγων οὐδ' ἐν ἡττονι συμφέρεται
 τοῖς ποιότητα λέγουσιν αὐτὴν. διασαφήσω μὲν δὲ
 πρότερον τὴν ἐντελέχειαν τίνα καλεῖ. τὴν οὐσίαν
 ῥιχῶς λέγει τὸ μὲν ὡς ὕλῃ ὑποκείμενον ὃ κατ'
 ἑαυτὸ μὲν οὐδ' ἐν ὄντι, δύναμιν δὲ ἔχει πρὸς γένε-
 σιν. ἕτερον δὲ μορφή καὶ εἶδος καθ' ἣν εἰδοποιεῖται
 ἡ ὕλη· ῥίτον δὲ τὸ συναμφοτέρων τὸ ἐκ τῶν εἰδῶν καὶ
 τῆς ὕλης γεγενημένον, ὃ ὄντι λοιπὸν ἐμψυχον. ἔστι μὲν
 οὖν ἡ ὕλη δύναμις· τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια. καὶ
 τὸτο δὲ διχῶς τὸ μὲν ὡς ὀπισημή· τὸ δὲ ὡς θεω-
 ρεῖν κατ' ὀπισημῶν. τετέστι τὸ μὲν ὡς διάθεσις
 τὸ δὲ ὡς ἐνέργεια. ὡς ὀπισημή μὲν ἐν ὅπῃ ἐν ταῖς
 ὑπάρχεσιν τὴν ψυχὴν καὶ ὕπνος, καὶ ἐγρήγορις ἐστίν.
 ἀνάλογος δὲ ἡ μὲν ἐγρήγορις ἐστὶ τῶν θεωρεῖν, ὃ δὲ
 ὕπνος τῶν ἔχειν καὶ μὴ ἐνεργεῖν· περὶ τῶν δὲ ὄντων
 ἡ ὀπισημή τῆς ἐνεργείας. διὸ καὶ πρῶτῳ ἐκτελέ-
 χειαν καλεῖ τὸ εἶδος· δευτέραν δὲ τὴν ἐνέργειαν.
 οἷον ὁ φθαλμὸς ὅς ἐστι ὑποκείμενον ἐστὶ καὶ εἶδος· καὶ
 ἔστι τὸ μὲν ὑποκείμενον ἐν αὐτῷ, τὸ δεδεγμένον
 τὴν ὄψιν ὕλη ὀφθαλμοῦ. καλεῖται δὲ καὶ αὐτὴ
 ὁμωνύμως ὀφθαλμὸς· εἶδος δὲ καὶ ἐντελέχεια ἐστὶ
 τὸ ὀφθαλμῷ ἡ ἐνέργεια καθ' ἣν ὁρᾷ. ὥστε οὖν ὁ ἄρτι
 τεχθεὶς

τεχθεὶς σκύλαξ οὐδετέραν μὲν ἔχει ἐντελέχειαν,
 δύναμιν δὲ τῇ δέξασθαι τὴν ἐντελέχειαν. οὕτως
 δεῖ λαβεῖν καὶ τὸ τῆ ψυχῆς ὡς γὰρ ἐκεῖ γεννηθεῖσα ἢ
 ὅψις τελειοῖ τὸν ὀφθαλμὸν, οὕτως ἐνταῦθα γηνη-
 θεῖσα ἢ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι τελειοῖ τὸ ζῶον. ὡς
 μήτε ἄνευ σώματος εἶναι ποτὲ τὴν ψυχὴν, μήτε σῶ-
 μα δίχα ψυχῆς. σῶμα μὲν γὰρ οὐκ ἐπὶ σώματος
 δέ ἐστι, καὶ διὰ τῆς ἐν σώματι ὑπάρχει καὶ σῶ-
 ματι τοιῷδε καθ' ἑαυτὴν δὲ οὐχ' ὑπάρχει ἀλλὰ
 πρῶτον μὲν τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ψυχὴν
 καλεῖ· χωρίζων αὐτῆς τὸ λογικόν. εἶδει δὲ πᾶσαν
 ὁμοῦ λαβεῖν τὴν ψυχὴν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ μὴ ἀπὸ μέ-
 ρους, καὶ ταῦτα τῷ ἀσθενεστάτῃ περὶ τῷ παντός ὑποφαί-
 νεας· ἐπεὶ τὸ σῶμα φησὶ δυναμει τὸ ζῆν ἔχειν
 καὶ πρὸ τῆ γηέναι τὴν ψυχὴν. λέγει γὰρ τὸ σῶμα
 δυναμει ζῶν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· δεῖ δὲ τὸ σῶμα τὸ
 δυναμει ζῶν ἔχον πρότερον ἐνεργείᾳ σῶμα εἶναι
 πρὸ τῆ δέξασθαι τὸ εἶδος· ὅλη γὰρ ὅτιν ἀποιοῦς τὸ
 σῶμα· ἀδύνατον ἄρα τὸ μὴ ὄν ἐνεργείᾳ δύναμιν
 ἔχειν πρὸς τὸ εἶναι αὐτῇ τὴν γένεσιν. εἰ δὲ καὶ σῶμα καὶ
 δυναμει ἐστὶ, πῶς τὸ δυναμει σῶμα δυναμει
 ζῶν ἔχον ἐν ἑαυτῷ δύναται; ἄλλως τε ἐπὶ μὲν τῷ
 ἄλλων δυνατὸν ἔχοντά τι μὴ γηέναι αὐτῷ ὅτιον
 ὅψιν ἔχοντά τι μὴ γηέναι αὐτῇ· ἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς
 ἀδύνατον. οὐ δὲ γὰρ ὁ καθέκδων ἄνευ ψυχικῆς ἐνε-
 ργείας ὅτι· καὶ γὰρ τρέφεσθαι καὶ αὔξεται καὶ φαντασι-
 ται καὶ ἀναπνεῖ. ὅπερ μάλιστα τῇ ζωῆς ὅτι τεκμή-
 ριον.

ριον. ἐκ τούτων οὖν φανερόν ὅτι δυνάμει τὸ ζῆν οὐ
 δύναται προσεῖναιπνι ἀλλὰ πάντως ἐνεργεία·
 προσηγομένως γὰρ τὸ εἰδοποιῶν τὴν ψυχὴν οὐδ' ἐν
 ἄλλο ἐστὶν ἄλλ' ζῶν. τῇ μὲν γὰρ ψυχῇ σύμφυτος
 ἐστὶν ἡ ζῶν. τὰ δὲ σώματα καὶ μήθεξιν· ὁ λέγων
 τοῖνυν ὑγείαν ἀνάλογον εἶναι τῇ ζῶν οὐ τὴν τ' ψυ-
 χῆς ζῶν λέγει ἀλλὰ τὴν τῆς σώματος· καὶ οὕτως σο-
 φίζεται. ἡ μὲν γὰρ σωματικὴ οὐσία παρὰ μέρος τῆς
 ἐναντίων ἐστὶ δεκτικὴ· ἡ δὲ καὶ τὸ εἶδος οὐδαμῶς.
 εἰς γὰρ ἡ καὶ τὸ εἶδος διαφορὰ μεταλλαγῇ, μεταλ-
 λάττεται καὶ τὸ ζῶν. ὥς τε οὐχ ἡ καὶ τὸ εἶδος οὐ-
 σία τῆς ἐναντίων ἐστὶ δεκτικὴ ἀλλ' ἡ καὶ τὸ ὑποκεί-
 μενον, τουτέστιν ἡ σωματικὴ. καὶ δύναται τοῖνυν ἡ ψυ-
 χὴ κατ' ἐξ ἑνὸς τρόπον ἐντελέχεια τῆς σώματος
 εἶναι· ἀλλ' ἐστὶ αὐτοτελὴς ἀσώματος· παρὰ μέρος
 γὰρ ὁπιδέχεται τὰ ἐναντία κακίαν καὶ ἀρετήν. ὅπερ
 καὶ ἡ δύνατο τὸ εἶδος ὁπιδέξαται. ἔπειτα φησὶν ἐν-
 τελέχσαν ἔσαν τὴν ψυχὴν ἀκίνητον εἶναι κατ' ἑαυ-
 τὴν, κινεῖσθαι δὲ καὶ συμβεβηκός. καὶ δὲ ἀπεικός ἀκί-
 νητον ἔσαν κινεῖν ἡμᾶς. καὶ γὰρ τὸ κάλλος ἀκίνητον
 ὃν κινεῖ ἡμᾶς. ἀλλ' εἰ καὶ τὸ ἀκίνητον ὃν κινεῖ, ἀλλὰ
 τὸ φύσιν ἔχον κινεῖσθαι κινεῖ καὶ ἔχει τὸ ἀκίνητον. εἰ
 τοῖνυν καὶ τὸ σῶμα κατ' ἑαυτὸ κίνησιν εἶχεν οὐδ' ἐν
 ἦν αὐτὰς ἀτοπον κινεῖσθαι ὑπὸ ἀκινήτου. νῦν δὲ ἀδύ-
 νατον τὸ ἀκίνητον ὑπὸ ἀκινήτου κινεῖσθαι. πόθεν οὖν
 τὰ σώματα τὸ κινεῖσθαι· εἰ μὴ ἀπὸ τ' ψυχῆς; οὐ γὰρ
 αὐτὸ κίνητον ὅστις τὸ σῶμα. πρῶτον οὖν γένεσιν κι-
 νήσεως

νήσεως βουλόμηνος δεῖξαι οὐ πρῶτῳ ἀλλὰ δευ-
τέρῳ ἐδείξεν. εἰ μὲν γὰρ τὸ μὴ κινέμενον ἐκίνει πρῶ-
τῳ ἐποίει κίνησιν. εἰ δὲ τὸ κινέμενον ἀφ' ἑαυτῆς
ἢ ἄλλως κινεῖ δευτέρας κινήσεως γένεσιν ἐξηγεῖ-
ται. πόθεν ἔν πρῶτῃ γένεσις τῆς κινήσεως τῷ σώ-
ματι; τὸ γὰρ λέγειν ἀφ' ἑαυτῶν κινεῖσθαι τὰ στοιχεῖα,
τὰ μὲν κῆφα ὄντα φύσιν τὰ δὲ βαρέα ψεύδος ἐστίν·
εἰ γὰρ ἡ κηφότης ἢ βαρύτης κινήσεις ἐστίν, ἐδέποτε σή-
σεται τὰ κῆφα ἢ τὰ βαρέα. ἴσταται δὲ τὸν οἰκεῖον
καταλάβοντα τόπον. ἐκ ἄρα κηφότης ἢ βαρύτης
αἰτίαι πρῶτης κινήσεως εἰσιν, ἀλλὰ ποιότητες τῆς
στοιχείων. ἐάν δὲ ἢ τῆτο δοθῇ πῶς τὸ λογίζεσθαι
ἢ δοξάζειν ἢ κρίνειν, δύναται κηφότητος ἢ βαρύ-
τητος ἔργα εἶναι; εἰ δὲ μὴ τέτων, ἐδὲ τῆς στοιχείων.
εἰ δὲ μὴ τῆς στοιχείων ἐδὲ τῆς σωμάτων· ἐπὶ εἰ καὶ
συμβεβηκὸς ἢ ψυχὴ κινεῖται, τὸ δὲ σῶμα ἐξ' ἑαυτῆς
ἢ μὴ οὐσης τῆς ψυχῆς ἐξ' ἑαυτῆς τὸ σῶμα κινήθησε-
ται. εἰ δὲ τῆτο ἢ ζῶον ἔσται χωρὶς τῆς ψυχῆς ἄτοπα
δὲ ταῦτα, ἄτοπον ἄρα ἢ τὸ ἐξ' ἀρχῆς· ἀλλ' οὐ δὲ
τὸ λέγειν ὅτι πᾶν τὸ φύσιν κινόμενον καὶ βίᾳ κινεῖ-
ται, ἢ πᾶν τὸ βίᾳ κινέμενον ἢ φύσιν κινεῖται ἀλη-
θές ἐστιν. ὁ γὰρ κόσμος φύσιν κινέμενος βίᾳ οὐ κινεῖ-
ται· ἐμὴν ἐδὲ εἰπε καὶ φύσιν κινεῖται τῆτο ἢ καὶ φύ-
σιν ἡρεμεῖ· καὶ γὰρ ὁ κόσμος καὶ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ
φύσιν κινέμενοι, καὶ φύσιν ἡρεμεῖν οὐ δύνανται. τὸν
αὐτὸν ἔσθον καὶ ἡ ψυχὴ καὶ φύσιν αἰεὶ κίνητος οὔσα
καὶ φύσιν ἡρεμεῖν ἐδύναται. ἢ γὰρ ἡρεμία φθορὰ τῆς
ψυχῆς

ψυχῆς ὅτι καὶ παντὸς αἰεὶ κινήτου. πρὸς τέτοις καὶ τὸ
 ἄφρον. ὑπορέμνον ὅς ἀρχῆς καὶ ἄλυτον μένει, πόθεν τὸ
 σῶμα σωέχεται φύσιν πεφυκὸς σκεδάννυσθαι ἀρκεῖ
 ταῦτα ἐκ πολλῶν ἀποδείξαι τὴν ψυχὴν μήτε ἐντελέ-
 χσαν ἔσαν, μήτε ἀκίνητον, μήτε ἐν σώματι γνωμέ-
 νῳ. Πυθαγόρας δὲ συμβολικῶς εἰκάζει αἰεὶ καὶ
 τὸν Θεὸν καὶ πάντα τοῖς ἀριθμοῖς εἰσὼς ὁρίσασθαι καὶ
 τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν ἑαυτὴν κινεῖν, ὡς καὶ Ξενοκράτης
 ἠκολούθησεν. ἔχ' ὅτι ἀριθμὸς ὅτι καὶ ψυχὴ, ἀλλ' ὅτι
 ἐν τοῖς ἀριθμητοῖς ὅτι καὶ ἐν τοῖς πεπληθυσμένοις.
 καὶ ὅτι ἡ ψυχὴ ἐστὶν ἡ διακρίνουσα τὰ πράγματα τὰ
 μορφαῖς καὶ τύποις ἐκάστοις ὁππότε ἀλλάσκειν. αὕτη γάρ
 ὅτι καὶ τὰ εἶδη ἀπὸ τῶν εἰδῶν χωρίζουσα καὶ διάφορα
 αὐτὰ ὑποφαίνουσα τῇ τε ἑτερότητι τῶν εἰδῶν καὶ τῶν
 πλήθους τῶν ἀριθμῶν, καὶ διὰ τῆς ἀριθμητικῆς ποιεῖσα τὰ
 πράγματα. ὅθεν ἐκ παντὸς ἀπώληται τὴν καὶ
 τὰς ἀριθμῶν κοινωνίας. τὸ δὲ αὐτοκίνητον καὶ αὐτὰς
 αὐτῇ προσεμαρτύρησεν. ὅτι δὲ ἀριθμὸς ἐκ ἑστί, δῆ-
 λον ἐντεῦθεν, ὁ ἀριθμὸς ποσὸν ἐστίν, ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ πο-
 σὸν ἀλλ' ἐστὶν ἐκ ἀρα ἀριθμὸς ἡ ψυχὴ. εἰ καὶ τὰ
 μάλιστα καὶ τὸν ἀριθμὸν ἐν τοῖς νοητοῖς ἐστὶν εἶναι
 βέβηλον ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖ μὲν ἐπὶ ἡ ψυχὴ συνε-
 χὴς ἐστὶ ὁ δὲ ἀριθμὸς ἐκ συνεχῆς. ἐκ ἀρα ἀριθμὸς
 ἡ ψυχὴ. ἐπὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ προσθήκῃ αὐξάνεται, ἡ
 δὲ ψυχὴ καὶ προσθήκῃ ἐκ αὐξάνεται. ἐπὶ ὁ ἀριθμὸς
 ἀρπός ἐστιν ἡ περιττός. ἡ δὲ ψυχὴ ἔτε ἀρπός οὔτε
 περιττὴ. ἐκ ἀρα ἀριθμὸς ἡ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ ψυχὴ αὐτὰ
 κίνη-

κίνητος ὅτι. ὁ δὲ ἀριθμὸς ὠρισμένως ἀκίνητος· ἐπεὶ
ὁ μὲν ἀριθμὸς μένων εἰς καὶ ὁ αὐτὸς τὴν φύσιν ἔδωκε
μίαν ποιότητα τὴν ἐν ἀριθμοῖς γινόμενῳ ὑπαλλά-
ξαι δύναται. ψυχὴ δὲ μία καὶ ἡ αὐτὴ μένουσα καὶ
τὴν οὐσίαν ὑπαλλάττει τὰς ποιότητας, ὥς ἀμα-
θίας εἰς ἐπιστήμῳ μετὰπίπτεσα καὶ ἐκ κακίας εἰς
ἀρετήν. ἐκ ἄρα ἀριθμὸς ἡ ψυχὴ· τὰ μὲν ἐν τῇ πα-
λαιῶν δόγματα περὶ ψυχῆς τοιαῦτα· Εὐνόμιος δὲ
ὠρίσατο τὴν ψυχὴν ἔσσαν ἀσώματον ἐν σώματι
κτιζομένῳ συμφωνήσας ὁμῶς Πλάτῳ καὶ Αρι-
στοτέλει· τὸ μὲν γὰρ οὐσίαν ἀσώματον ἐκ τῆς Πλά-
τωνος εἴληφε· τὸ δὲ ἐν σώματι κτιζομένῳ ἐκ τῆς
Αριστοτέλους διδασκαλίας. ἐκ ἐννοήσας καὶ περ
ὅξυς ὡς ὅπῃ συνάγῃ εἰς ταυτὸ πᾶσι τὰ ἀσύμβα-
τα. πᾶν γὰρ τὸ γένεσιν ἔχον σωματικὴν ὁμοῦ καὶ χρο-
νικὴν, φθαρτὸν ὅτι καὶ θνητὸν· συνάδει δὲ τέτοις καὶ
τὰ Μωϋσέως· τὴν γὰρ τῇ αἰσθητῇ γένεσιν ὑπογρά-
φον ἐκ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν τῇ νοητῇ ῥητῶς ἔφησεν
ὑποσῆναι φύσιν. ἀλλ' εἰκάζοντες πᾶν τὸ δοξά-
ζουσιν, οἷς οὐ πάντες συμφέρονται. εἰ δέ τις ἐκ τῶν
μετὰ τὴν διάπλασιν τῶν σωμάτων ἐμβεβλήσῃ τὴν
ψυχὴν ἡγοῖτο μετὰ τὸ σῶμα γεγενῆσθαι αὐτὴν,
διαμαρτάνει τῆς ἀληθείας· οὔτε γὰρ ὁ Μωσὴς τότε
αὐτὴν κεκτίσθαι λέγει ὅτε τὰ σώματα ἐνεβάλετο.
οὔτε καὶ λόγον ἔτι ἔχει· ἢ τοίνυν θνητὴν αὐτὴν λε-
γέτω ὡς Αριστοτέλης φήσας αὐτὴν ἐν σώματι γυ-
ναῖσθαι, καὶ οἱ στωικοὶ ἢ λέγων οὐσίαν ἀσώματον παρ-

αι-

ατεῖδω λέγειν ἐν σώματι κτιζομένῳ. ἵνα μὴ
 θνητῆς ψυχῆς ἐννοίαν ἡμῖν ὠφραθήσῃ καὶ παντελῶς
 ἀλόγως ἄλλως τε κατ' αὐτὸν ἔπω πλήρης ἐστὶν ὁ κόσ-
 μος, ἀλλ' ἡ μιτελής ἐτι καὶ νῦν καὶ πρὸς θήκης ἀεὶ
 δέομενος. πεντάκις μυρία γοῦν τὸ ἐλάχισον κατ'
 ἐκάστῳ ἡμέραν οὐσίαι νοηταὶ πρὸς γίνοντ' αὐτῷ.
 καὶ τὸ χαλεπώτατον ὅταν τελεσιουργηθῇ τὸ τε δια-
 λυθήσεται κατ' αὐτὸν, τῆς τελευταίων ἀνθρώπων
 τῆς πρὸς τῇ ἀναστάσει, τὸν ψυχικὸν ἀριθμὸν ἄπο-
 πληρώμετων· οὗτις ἂν γένοιτο ἀλογώτερον τότε φά-
 σκειν διαφθείρεσθαι τὸν κόσμον ὅταν πληρωθῇ κομι-
 δῇ γὰρ νηπίων παίδων ὁ ἔσπορος οὗτος ἐν ψάμμῳ· τὴν
 παιδιᾶς εὐθὺς μετὰ τὸ πληρῶσαι συγχρόντων τὰ
 γενόμενα πράγματα· τὸ γὰρ λέγειν πρὸς οὐσίας λόγῳ
 νῦν τὰς ψυχὰς γίνεσθαι καὶ οὐχὶ κτίσεως· ἔτι καὶ νῦν
 οὐσίαν ἔχει ἄλλῳ παρὰ τὴν οὖσαν εἰσάγεσθαι, ἀλ-
 λά τὴν ἔσσαν καὶ πρὸς οὐσίαν πλησιάζεσθαι ἀγνοούν-
 των ἐστὶ διαφορὰν κτίσεως καὶ πρὸς οὐσίας. πρὸς οὐσίας
 μὲν γὰρ ἔργον ἐστὶ τὸ ἐξ ἀλληλογονίας διασώζειν
 τὴν τῆς φθαρτῆς ζώων οὐσίαν· λέγω δὲ τῆς μὴ
 καὶ σιμπεδὸνα γενομένων· ἐπεὶ δὲ τὴν τέτων δια-
 δοχὴν σιμπεδὸν πάλιν ἑτέρα διαφυλάττει, κτί-
 σεως δὲ τὸ κράτιστον ἔργον τὸ ἐξ ἐκ ὄντων ποιεῖν· εἰ
 ποῖναι ἐξ ἀλληλογονίας αἱ ψυχαὶ γίνοντ' καὶ φθα-
 ρταὶ εἰσὶ, καθάπερ τὰ ἄλλα τὰ ἐκ διαδοχῆς γένε-
 σιν· εἰ δὲ ἐξ ἐκ ὄντων παράγονται, κτίσις ἐστὶ
 τὸ γινόμενον καὶ ἐκ ἐστὶν ἀληθὲς τὸ τῆς Μαῦσέως, τὸ,

κατέ-

κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ἀπο-
παθεῖ ἀμφοτέρωθεν ἐκ ἅρα νῦν αἱ ψυχαὶ γίνονται τὸ
ζῶν ὁ πῶς με ἐργάζεσθαι, ἐκ ἐπὶ τῷ κτίσειν, ἀλλ' ἐπὶ
τῷ φρονεῖν εἰρησθῆναι καὶ αὐτῷ δοκεῖ. Απολιναρίω δὲ
δοκεῖ, τὰς ψυχὰς ἀπὸ τῶν ψυχῶν τίκτεσθαι, ὡς περ
ἀπὸ τῶν σωματικῶν τὰ σώματα. φροῖναι γὰρ τὴν ψυχὴν
καὶ διαδοχὴν τῆς πρώτης ἀνθρώπου εἰς τὰς ἐξ ἐκεί-
νης πάντας, καθάπερ τὴν σωματικὴν διαδοχὴν. μήτε
γὰρ ὑποκεισθῆναι ψυχὰς, μήτε νῦν κτίζεσθαι. τὰς γὰρ
ταῦτα λέγοντας συνεργὸν ποιεῖν τὸν Θεὸν τοῖς μοι-
χοῖς. καὶ γὰρ ἐκ τέτων παιδία τίκτεται. ψεύδος δὲ
εἶναι καὶ τὸ, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ποιεῖν, εἰπερ' ἐπὶ καὶ νῦν ψυχὰς
δημιουργεῖ. ἀλλ' εἰ πάντας τὰ καὶ διαδοχὴν ἐξ ἀλ-
ληλογονίας γνώμενα δέδεικται θνητὰ. διὰ γὰρ τέτο
γεννᾶ καὶ γεννᾶ, ἵνα τῷ φθαρτῷ διαμείνη τὸ γένος,
ἀνάγκη καὶ τέτον ἢ θνητὴν εἶναι λέγειν τὴν ψυχὴν ἐξ ἀλ-
ληλογονίας γνωμένω, ἢ μὴ καὶ διαδοχὴν ἐξ ἀλλη-
λογονίας γνωμῆς τὰς ψυχὰς. τὸ γὰρ ἐπὶ τῷ ἐκ μοι-
χείας γνωμῆς τῶν τῶν φρονοῖας λόγῳ κατὰ λί-
πωμην ἀγνώσῃ παρ' ἡμῖν ὅντι· εἰ δὲ πῶς καὶ τῶν φρο-
νοῖας κατασχεῖσθαι πάντως οἶδες τὸ πικτόμε-
νον ἢ τῶν βίῳ ἢ ἑαυτῷ χρησίμον ἐσόμνον. καὶ διὰ
τέτο σιωχεῖ τὴν ἐμψύχωσιν γίνεσθαι. ἱκανὸν δὲ
τεκμήριον τέτε λαμβάνομεν τὸν ἐκ τῆς τῆς Ουρίας
καὶ τῆς Δαβὶδ γεννηθέντα Σολομῶνα. ἐξ ἧς ὅπισκε-
ψόμεθα καὶ τὴν δόξαν τῆς Μανιχαίων, ἣν ἔχουσι
περὶ

περὶ τῆς ψυχῆς. φασὶ μὲν γὰρ αὐτὴν ἀθάνατον καὶ
 ἄσώματον· μίαν δὲ μόνῳ εἶναι τὴν ὧν ἀπάντων
 ψυχὴν κατακερματίζομένην καὶ κατατεμνομένην
 εἰς τὰ καθ' ἕκαστα σώματα· ἀψυχά τε καὶ ἑμψυχα·
 καὶ τὰ μὲν πλείονος αὐτῆς μετέχουσιν, τὰ δὲ ἐλάτ-
 τονος· πλείονος μὲν τὰ ἑμψυχα, ἐλάττονος δὲ τὰ
 ἀψυχα· πολλῶν δὲ πλείονος τὰ οὐράνια. ὡς τῆς
 καθόλου ψυχῆς μέρη τὰς καθ' ἕκαστον εἶναι ψυ-
 χὰς· καὶ εἰ μὲν ἀμερίστως μερίζεσθαι ταύτῃ ἐφα-
 σκον ὡς τὴν φωνὴν ἐν τοῖς ἀκρούσι μέγιστον ἂν ἦν τὸ
 κακόν· νῦν δὲ τὴν οὐσίαν αὐτὴν τῆς ψυχῆς κατα-
 μερίζεσθαι λέγουσι· καὶ τὸ πάντων χαλεπώτατον
 ὅτι κυρίως αὐτὴν ἐν τοῖς σοιχείοις εἶναι βέλονται,
 καὶ συμμερίζεσθαι τούτοις ἐν τῇ τῆς σωματικῆς γε-
 νέσει καὶ πάλιν εἰς ταυτὸ συνίεναι διαλυομένων
 τῆς σωματικῆς. ὡς ὕδωρ μερίζομενον καὶ πάλιν συν-
 αρόμηνον καὶ μιγνύμενον καὶ τὰς μὲν καθαρὰς ψυ-
 χὰς χωρεῖν εἰς τὸ φῶς φῶς ὄυσας. τὰς δὲ μεμο-
 λυσμένας ὑπὸ τῆς ὕλης χωρεῖν εἰς τὰ σοιχεῖα· καὶ
 πάλιν ἀπὸ τῶν σοιχείων εἰς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα· καὶ
 οὕτω τὴν οὐσίαν αὐτῆς κατατέμνοντες καὶ σωματι-
 κὴν ἀποφαίνοντες καὶ πάθεσιν ὑποβάλλοντες ἀθά-
 νατον εἶναι φασί· περιπέπτωσι δὲ τοῖς ἐναντίοις·
 φάσκοντες γὰρ ἀναρῆσαι τὰς μεμολυσμένας ψυ-
 χὰς ἐπὶ τὰ σοιχεῖα καὶ κατὰ συμμίγνυσιν ἀλλή-
 λαις, πάλιν αὐτὰς ἐν ταῖς μετενσωματώσεσι φα-
 σὶ τιμωρεῖσθαι καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀμαρτημάτων
 ἐνέειντες

ἐνῶντες αὐτάς καὶ πάλιν χωρίζοντες καθ' ὑπόστα-
 σιν· καὶ γὰρ τὰς σκιάς φωτὸς μὲν ὄντος χωρίζεσθαι, συν-
 νεφίας δὲ γλυομένης ἐνῶσθαι, ὅπερ ἀδύνατον ἐπὶ νοη-
 τῆς φύσεως γίνεσθαι· καὶ γὰρ αἱ σκιαί τῆς αἰσθητῆς εἰ-
 σιν, εἰ καὶ δοίη τις αὐτάς χωρίζεσθαι καὶ πάλιν ἐνῶσθαι.
 Πλάτων δὲ καὶ μίαν εἶναι καὶ πολλὰς τὰς ψυχὰς
 ὑποφαίνεται· μίαν μὲν γὰρ εἶναι τὸ παντὸς τὴν ψυ-
 χὴν, εἶναι δὲ καὶ ἄλλας τῆς καὶ μέρος, ὥς ἰδίᾳ μὲν
 τὸ πᾶν ἐψυχῶσθαι ὑπὸ τῆς τ' παντὸς ψυχῆς, ἰδίᾳ
 δὲ πάλιν τὰ καὶ μέρος ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐκάστου ψυ-
 χῆς. λέγει γὰρ τὴν μὲν τὸ παντὸς διατετάσθαι ψυ-
 χὴν ἀπὸ τῆς κέντρος τῆς γῆς ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς οὐ-
 ρανῆς· ἔστι τοπικῶς αὐτὴν διατετάσθαι φάσκων, ἀλλὰ
 νοητῶς ταύτῃ δὲ τὴν ψυχὴν εἶναι τὴν περιέχου-
 σαν σφαιροειδῶς τὸ πᾶν καὶ συνέχουσιν καὶ συσ-
 φίγγουσιν τὸ σωματοειδὲς τῆς κόσμου. δεῖν δὲ γὰρ
 τὰ σώματα τὸ συνέχοντος ἐν τοῖς πολλαβῶσιν
 εἰδείσθαι· ποιεῖν δὲ τὸ τὴν εἰδοποιὸν ψυχὴν. ζῆν γὰρ
 ἔκαστον τῆς ὄντων τὴν ἰδίαν ζωὴν καὶ φθείρεσθαι τὴν
 ἰδίαν φθορὰν· ἕως μὲν γὰρ συνέχεται καὶ συσφίγγε-
 ται, τὸ σῶμα εἶναι λέγεσθαι. διαλυόμενον δὲ, φθεί-
 ρεσθαι καὶ ζῆν μὲν πάντα, μὴ εἶναι δὲ πάντα ζῶα·
 διακρίνουσι γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς ἀψύχων τὰ φυτὰ τὰ
 αὐξέσθαι καὶ ἔσθαι, τὰ τέτι τῇ θρεπτικῇ καὶ φυσικῇ
 δυνάμει. τὰ δὲ ἀλογα ζῶα ἀπὸ τῆς φυτῶν τῇ
 αἰσθήσει, τὰ δὲ λογικὰ ἀπὸ τῆς ἀλογῶν τὰς λογι-
 κῶ· καὶ οὕτως ζῆν πάντα λέγοντες διασέλλουσι τὴν

D

ἐκάστου

ἐκείνου φύσιν. ζῆν μὲν λέγουσι καὶ τὰ πάντα ἄψυχα
 ἐκτικὴν ζῶν καὶ ὁ σωέχεται ὑπὸ τῆς τῆ παντός
 ψυχῆς * τὰ εἶναι μόνον καὶ μὴ διαλύεσθαι. ταύτῃ
 δὲ εἶναι τὴν ψυχὴν τὴν διακυβερνῶσαν τὸ πᾶν καὶ
 τὴν τὰς μερικὰς ψυχὰς τὰς πρότερον παρὰ τῆ δὴ
 μικρῆς γηρομένης ὁππότε μωσαν· δηλαδὴ αὐτὴ
 τῆ δὴ μικρῆς καὶ νόμος αὐτῇ δεδοκός, καὶ ἕς
 διεξάγειν ὁφείλει τὸ πᾶν, οὐς καὶ ἐιμαρμένῳ
 καλεῖ, καὶ χρηγῆντος δύναμιν ἀρκῶσαν διέπειν
 ἡμᾶς. εἴρηται δὲ ταῦτα καὶ ἐν τοῖς περὶ ἐιμαρμέ-
 νης. κοινὴν μὲν οὖν πάντες ἔλλωες οἱ τὴν ψυχὴν
 ἀθάνατον ὑποφινάμενοι τῆ μετενσωμάτωσιν δο-
 ματίζουσι. διαφέρονται δὲ περὶ τὰ εἶδη τῆς ψυ-
 χῶν· οἱ μὲν γὰρ ἐν εἶδος τὸ λογικὸν λέγουσι. τὸ δὲ
 καὶ εἰς φυτὰ καὶ εἰς τὰ τῆς ἀλόγων σώματα με-
 βαίνειν· οἱ μὲν κατὰ τινὰς ῥητὰς χρόνων περιόδους,
 οἱ δὲ ὡς ἔτυχεν. ἄλλοι δὲ οὐχ' ἐν εἶδος ψυχῶν, ἀλ-
 λά δύο λογικόν, τε καὶ ἄλογον. τινὲς δὲ πολλὰ,
 ποσαῦτα ὅσα τῆ ζώων τὰ εἶδη· μάλιστα δὲ οἱ ἀπὸ
 Πλάτωνος περὶ τὸ δόγμα τὸ διηνέχθησαν. εἰπόν-
 τος γὰρ Πλάτωνος τὰς μὲν θυμικὰς καὶ ὀργίλικας καὶ
 ἀρπακτικὰς ψυχὰς λύκων καὶ λεόντων σώματα με-
 ταμφέρονται· τὰς δὲ περὶ τὴν ἀκολασίαν ἡχολημέ-
 νας ὄνων καὶ τῶν τοιέτων ἀναλαμβάνειν σώματα, οἱ μὲν
 κυρίως ἤκουσαν τὰς λέοντας καὶ τὰς λύκας καὶ τοὺς
 ὄντας· οἱ δὲ ῥοπικῶς αὐτὸν εἰρημέναι διέγνωσαν τὰ
 ἦδη διὰ τῆς ζώων παρεμφαίνοντα· Κρόνιος μὲν γὰρ
 ἐν

ἐν ταῖς περὶ παλιγγενεσίας, οὕτω δὲ καλεῖ τὴν με-
 τενομασίαν λογικὰς πάσας βέλεται. ὁμοίως
 δὲ καὶ Θεόδωρος ὁ Πλατωνικὸς ἐν ταῖς ὅπῃ ἡ ψυχὴ
 πάντᾳ τὰ εἶδη ἐστὶ· καὶ Πορφύριος ὁμοίως· Ἰαμβλι-
 χος δὲ τὴν ἐναντίαν τέτοις δραμῶν κατ' εἶδος
 ζώων ψυχῆς εἶδος εἶναι λέγει· ἥρουσι εἶδη διάφο-
 ρα. γέγραπται γὰρ αὐτῶν μονόβιβλον ἐπιγράφων,
 ὅτι οὐκ ἀπὸ ἀνθρώπων εἰς ἄλογα, οὐδὲ ἀπὸ ζώων
 ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους αἱ μετενοματώσεις γίνονται·
 ἀλλὰ ἀπὸ ζώων εἰς ζῶα καὶ ἀπὸ ἀνθρώπων εἰς ἀν-
 θρώπους. καὶ μοι δοκεῖ μᾶλλον οὗτος ἐνεκα τούτου
 καλῶς κατεσεχάσθαι μὴ μόνον τῆς Πλάτωνος γνώ-
 μης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτῆς· ὥς ἐστιν ἐκ πολ-
 λῶν καὶ ἄλλων ὅππῃ εἶξαι, μάλιστα δὲ ἐκ τέτων.
 καὶ δὲ γὰρ μίαν τῆς λογικῶν κινήσεων ἐμφαίνεισθαι τοῖς
 ἀλόγοις ζώοις. ἔτε γὰρ τέχνη οὐτε μαθήματα ἔτε
 βεβαίαι ἔτε ἀρεταί· ἔτε ἄλλοτί τῆς διανοητικῶν ἐν
 αὐτοῖς ἐστίν· ὅς ὢν δῆλον ὥς καὶ μέτεστι λογικῆς ψυ-
 χῆς αὐτοῖς. καὶ γὰρ ἄτοπον λέγειν τὰ ἄλογα λογικὰ.
 εἰ γὰρ καὶ κομιδὴν ἐᾷσι τοῖς βρέφεισιν ἢ ἄλογος
 μόνη κίνησις πόρεσιν, ἀλλὰ ψυχὴν λογικὴν φα-
 μέν· ἔχειν αὐτὰ· ἐπειδὴ περ ἀνζανόμῃα τὴν логи-
 κὴν ἀναδείκνυσιν ἐνέργειαν. τὸ δὲ ἄλογον κατ' οὐ-
 δεμίαν ἡλικίαν ἐμφαῖνον τὸ λογικὸν περιττῶς ἀν-
 ἔχει λογικὴν ψυχὴν, ἀχρίστου παντελῶς μελέσης
 ἐσεσθαι τῇ λογικῆς δυνάμεως· καὶ γὰρ ἐδὲν περιτ-
 τὸν παρὰ τῇ Θεῷ γεγνηῆσθαι συμφώνως πᾶσι συνω-

μολόγηται· εἰ δὲ τῆτο, περιττῶς ἂν ἡ λογικὴ ψυχὴ
 τοῖς κτήνεσι καὶ τοῖς θηρίοις ἐγκατεβάλετο μηδέποτε
 δυωαμένη τὸ ἐαυτῆς ἔργον ὅπιδείξαται καὶ ἦν ἂν
 ἔκκλημα τῶ δόντος ἀνάρμοσον ψυχὴν τῷ σώματι.
 οὔτε γὰρ τεχνίτης τὸ ἔργον, ὅτε τάξιν ἢ ἀρμονίαν εἰ-
 δότος· εἰ δέ τις λέγοι κινεῖσθαι μὲν καὶ διαθεσιν λο-
 γικῶς τὰ ζῶα, τὴν δὲ διάπλασιν αὐτῶν ἀνεπίδεκ-
 τον εἶναι τεχνικῆς πράξεως, πιστέμμενος τὸν λόγον
 ἀπὸ τῆς ἀνθρώπων, περιαιρεθέντων γὰρ μόνων τῆς
 δακτύλων καὶ χειρῶν, τὰς πλείστας τέχνας ὡς πα-
 ὄλλυται, ἐλύει τὸ ζητέμενον· μένει γὰρ ἐπὶ τὸ
 αὐτὸ ἄτοπον, ὡς καὶ Θεὸς μὴ πόροσφορον ψυχὴν ἐναρ-
 μόσαντος τῷ σώματι, ἀλλὰ περιττὴν καὶ ἀνόνητον
 καὶ ἀνενέργητον ἐμποδιζομένῳ διὰ πάσης τῆς ἡλι-
 κίας αὐτῶν εἰς τὰς οἰκείας ἐνεργείας πόρος τῷ καὶ
 τὸν λόγον αὐτὸς κατὰ σκευάξῃν ὅς ἀδήλων καὶ ἔχ-
 ὁμολογημένων· πόθεν γὰρ ὅτι καὶ διαθεσιν λογι-
 κῶς κινεῖται τὰ ζῶα; βέλτιον οὖν πόροσφορον ἡ-
 γεῖσθαι ἐκάσῳ σώματι ψυχὴν ἐνηρμόσας, καὶ μηδὲν
 ἔχειν πλέον καὶ διαθεσιν τὰ ζῶα τῇ ἐμφαινομένης
 ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν φυσικῆς ἀπλότητος· ἔκασον γὰρ
 εἶδος τῆς ἀλόγων κατ' οἰκείαν ὁρμὴν κινεῖται, πόρος
 ἦν γέγονεν ὅς ἀρχῆς χρεῖαν τε καὶ ἐνέργειαν· καὶ πόρος
 ταῦτα καὶ τὴν διάπλασιν ὅπτηδεῖαν ἔχεν· οὐ μὴν
 ἀβοήθητα πάντα πασιν αὐτὰ κατὰ λέλοιπεν ὁ θε-
 μιουργὸς, ἀλλ' ἐκάσῳ φυσικὴν οὐ λογικὴν ἐνέβαλε
 σύνεσιν· πᾶσι δὲ καὶ πανουργίαν ἐνέθηκεν ὥσπερ
 τέχνης

τέχνης εἰκόνα καὶ σκιαὴν λογικὴν, δεῖν τῶν ἐνεκεν,
 ὑπὲρ τῆς καὶ τὰς ἐνεσώσας ὀπιβουλάς ἐκκλίνειν, καὶ
 τὰς μελέσας προφυλάττεσθαι, καὶ ἐπὶ τῷ συνά-
 ψαι τὴν κτίσιν πάσαν ἑαυτῇ, ὡς ἡδὴ εἴρηται. ὅτι δὲ
 οὐ λογικῶς ταῦτα ποιεῖ, δῆλον ἐκ τῆς κατ' εἶδος
 ἔκαστον ζῶον ὁμοίως τὰ αὐτὰ ποιεῖν, καὶ μὴ διαλ-
 λάττειν αὐτῶν ἐν τῷ πλήθει τὰς ἐνεργείας, εἰμὴ
 καὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον, ἀλλὰ καὶ μίαν ὁρμὴν ὅλον
 τὸ εἶδος κινεῖσθαι. πᾶς γὰρ λαγῶδες ὁμοίως τεχνάζε-
 ται, καὶ πᾶς λύκος ὁμοίως πανηγρεῖ, καὶ πᾶς πίθη-
 κος ὁμοίως μιμεῖται. ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐπ' ἀνθρώπου· μυ-
 ρίαι γὰρ ὁδοὶ τῆς ἀνθρωπείων πράξεων. ἐλεύθερον
 γάρ τι καὶ αὐτεξέσπον τὸ λογικὸν ὅθεν ἔχ' ἐν καὶ ταυ-
 τὸν πᾶσιν ἔργον ἀνθρώποις ὡς ἐκάστω εἶδει τῆς
 ἀλόγων ζώων· φύσις γὰρ μόνη ταῦτα κινεῖται. τὰ
 δὲ φύσις ὁμοίως παρὰ πᾶσιν ἐστίν. αἱ δὲ λογικαὶ
 πράξεις ἄλλαι παρ' ἄλλοις καὶ οὐκ ὅξ ἀνάγκης αἱ
 αὐταὶ παρὰ πᾶσιν. εἰ δὲ λέγοιεν ἐπὶ τιμωρίᾳ τὴν
 ψυχὴν τῆς περημαρτημένων ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ
 βίῳ εἰς τοιαῦτα σώματα κατὰπέμπεσθαι, ἐκ τῆς
 ὑσέρων ποιῆσαι τὴν ἀπόδειξιν. διατί γὰρ εἰς τὰ
 πρῶτα γενόμενα σώματα τὰ ζώων, ἐνεβλήθησαν
 λογικαὶ ψυχαί; οὐ γὰρ δήπου ὡς ἐν σώμασιν ἀν-
 θρωπέοις ἀμαρτήσασθαι πρὶν καὶ εἰς σώμα γηρέας
 ἀνθρώπειον, ἔοικε δὲ ταύτῃ τῇ δόξῃ τίθεσθαι καὶ Γα-
 ληνὸς ὁ θαυμάσιος ἰατρός, καὶ κατ' ἕκαστον εἶδος
 ζώου, διάφορον εἶναι δοξάζειν καὶ ψυχῆς εἶδος. λέγει

γδ' εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τὸ περὶ χρείας
 μορίων πραγματείας, οὕτως· καὶ εἰ τὸτο πολλὰ τῶν
 ζώων ἔσαι μόρια· τὰ μὲν μείζονα, τὰ δὲ ἐλάττω,
 τὰ δὲ παντάπασιν εἰς ἕτερον εἶδος ἀτμήσθαι· χρεία
 δὲ πάντων αὐτῷ ἐστὶ τῇ ψυχῇ. τὸ γδ' σῶμα ταύτης
 ὄργανον, καὶ διὰ τοῦτο πολὺ διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ μό-
 ρια τῶν ζώων, ὅτι καὶ αἱ ψυχαί. πάλιν δὲ σκοποῦσιν
 ἐν ταῖς αὐταῖς βιβλίῳ, προστίθουσιν ἐπὶ τῷ πηθήκου καὶ
 τὸτο καὶ μὴν ὥς σαφέστατε κατήγορε λέξοιεν ἂν ἡ φύ-
 σις πρὸς σὲ γελοῖα τὴν ψυχὴν ζῶν γελοῖαν ἐχρῆν
 δοθῆναι σώματος καὶ σκευῆν· ἔτι οἶδες τοῖς δια-
 φόροις κατ' εἶδος σώμασι διαφορὰς ἐνούσας ψυ-
 χὰς καὶ ταῦτα μὲν περὶ τέτων· εἰ δὲ τὴν ψυχὴν
 ἀπεδείξαμεν μὴτε σῶμα οὔσαν, μὴτε ἀρμονίαν,
 μὴτε κράσιν, μὴτε ἀλλυπνὰ ποιότητά, δῆλον ἐκ
 τέτων ὡς οὐσία τις ἔστιν ἀσώματος ἡ ψυχὴ· ὅτι
 μὲν γδ' ἔστιν ὁμολογεῖται πάντων· εἰ δὲ μὴτε σῶμα
 μὴτε συμβεβηκὸς, δῆλον ὅτι ἀσώματος ἔστι οὐσία καὶ
 ἔστιν τῶν ἐχόντων ἐν ἄλλῳ τὸ εἶναι. ταῦτα γδ' καὶ
 γίνεται καὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τῷ ὑποκειμένου
 φθορᾶς. τῆς δὲ ψυχῆς χωριζομένης τὸ σῶμα πάν-
 τως φθείρεται. πῶς αὐτοῖς δὲ χρῆσθαι μὲν ἔστιν ἀπο-
 δεῖξαι τὴν ψυχὴν ἀθάνατον οὔσαν. εἰ γδ' μὴτε σῶ-
 μα ἔστιν ὅπερ φύσις διαλυτὸν ἐδείχθη, καὶ φθα-
 ρτὸν, μὴτε ποιότης, μὴτε ποσότης, μὴτε ἀλλό τι τῶν
 φθιτρομένων, δῆλον ὅτι ἀθάνατός ἐστι· πολλὰ μὲν ἐν
 εἰσι τῆς ἀθανασίας αὐτῆς αἱ ἀποδείξεις παράτε

Πλάτωνι

Πλάτῳνι καὶ τοῖς ἄλλοις· ἀλλ' ἐκείναι μὲν περισκε-
 λεῖς καὶ δυσκατανόητοι καὶ μόλις τοῖς ἐντεθραμμένοις
 ἐκείναις ταῖς ὁπισθήμας γνώριμοι· ἡμῶν δὲ ἀρκεῖ
 πρὸς ἀπόδειξιν τῆς ἀθανασίας αὐτῆς, ἢ τῆς θείων
 λογικῶν διδασκαλία, τὸ πιστὸν ἀφ' ἑαυτῆς ἔχουσα
 διὰ τὸ θεόπνευστος εἶναι· πρὸς δὲ τὰς μὴ καταδε-
 χομένας τὰ τῆς Χριστιανῶν * γραμματεῖα, ἀρκεῖ τὸ ^{δόγμα*}
 μηδὲν εἶναι τὴν ψυχὴν τῶν φθειρομένων ὑποδεῖξαι ^{πα.}
 εἰ γὰρ μηδὲν ὅτι τῆς φθειρομένων, ἐστὶ δὲ ἀφθαρτος,
 ἐστὶ καὶ ἀθάνατος. ὥς τε τὸ μὲν ἀρκούντως ἔχον πα-
 ραλείπῃον.

ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
 ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. Γ.

ΖΗΤΗΤΕΟΝ δὲ πῶς ψυχῆς καὶ σώματος
 ἀψύχου γίνεται ἑνώσις. ἀπορον γὰρ τὸ πρῶτον· εἰ
 δὲ μὴ μόνον ἐκ τέτων, ἀλλὰ καὶ τῆς νοῦ σωῆσθαι
 ὁ ἄνθρωπος, ὥς εἶπον πρὶν, ἐστὶ πλέον ὑποχώτερον·
 πάντῃ γὰρ τὰ σωζόμενα εἰς μιᾶς οὐσίας ὑπόστασιν
 πάντως ἐνοῦται· πάντῃ δὲ τὰ ἐνέμμενα ἄλλοις,
 καὶ οὐ μένει ἂν ἢν πρῶτερον, ὥς ἐπὶ τῆς σοιχείων
 δειχθήσεταί. ἐνωθέντῃ γὰρ ἄλλότι γέγονε· πῶς οὖν
 ἢ τὸ σῶμα ἡνωμένον τῇ ψυχῇ ἐπὶ μένει σῶμα, ἢ
 πάλιν ἢ ψυχὴ ἀσώματος οὐσα καὶ οὐσιώδης καθ'
 ἑαυτὴν, πῶς ἐνῆται σώματι καὶ μέρος γίνεταί τῃ
 ζώου σώζουσα τὴν ἰδίαν οὐσίαν ἀσύγχυτον καὶ
 ἀδιάφθορον; ἀνάγκη γὰρ ἢ ἡνωθῆναι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ
 σῶμα καὶ συνηλλοιωθῆναι καὶ συσφθάρθαι ἀμφοτέρω

ὡς τὰ στοιχεῖα· ἢ μὴ ἥνωθαι μὲν διὰ τὰς εἰρημέ-
 νας ἀτοπίας, ὡς ἀκείῃς δὲ ὡς χορευτὰς ἐν χο-
 ρῳ· ἢ ψῆφον τῇ ψήφῳ· ἢ πεκράδαι ὡς ὄνον καὶ
 ὕδωρ· ἀλλ' ὅτι μὲν οὐ δύναται ὡς ἀκείῃς τὰ
 σῶματι ἢ ψυχῇ, ἐν τῷ περὶ ψυχῆς ὑποδέδεικται·
 ἦν γὰρ αὖν αὐτὸ μόνον τὸ μέρος τῆς σαύματος ἐμψυ-
 χον τὸ πλησίον τῇ ψυχῇ, τὸ δὲ μὴ συνημμένον,
 ἀψυχον. ὡρὸς τὰ μὴ δύνασθαι ἐν λέγειν εἶναι τὸ καὶ
 παραθεσιν, ὡς ξύλα, φέρε εἰπεῖν, καὶ σίδηρον ἢ τι
 ποιῆτον· καὶ ἡ κράσις δὲ τῆς ὄνου καὶ τῆς ὕδατος
 ἀμφοτέρω συσδιαφθεῖρη. οὔτε γὰρ ὕδωρ ἐστὶ καθα-
 ρὸν τὸ κράμα οὔτε ὄνος· καὶ τοῖς τῆς τοιαύτης κρά-
 σεως καὶ παραθεσιν γινόμενης λανθανέσης τὴν αἰ-
 σθησιν διὰ τὸ λεπτομερές τῶν κεκραμένων· δῆλον
 δὲ ἐκ τῆς πάλιν ἀπαλλήλων δύνασθαι χωρίζεσθαι.
 ἀπόγινος γὰρ ἐλαιωθεὶς ἀνιμάται καθαρὸν τὸ ὕδωρ
 καὶ πάπυρος· αἰσθητῶς δὲ χωρίσαι τὰ ἀκριβῶς
 ἥνωμένα παντάπασιν ἀδύνατον. εἰ δὲ μήτε ἥνωται,
 μήτε παρὰ κείῃς, μήτε κέκραται τίς ὁ λόγος τῆς τὸ
 ζῶον ἐν λέγεσθαι; Πλάτων μὲν οὖν καὶ διὰ ταύτην
 τὴν ἀπορίαν οὐ βέλεται τὸ ζῶον ἐκ ψυχῆς εἶναι καὶ
 σώματος· ἀλλὰ ψυχὴν σῶματι κεχρημένον, καὶ
 ὥσπερ ἐνδεδυμένον τὸ σῶμα· ἔχει δὲ καὶ οὗτος ὁ
 λόγος ἀπορὸν τι. ὡς γὰρ ἐν εἶναι δύναται μετὰ τῆς
 ἐνδύματος ἢ ψυχῆς; οὐ γὰρ ἐν ὁ χιτῶν μετὰ τῆς ἐν
 δεδυμένῃ. Ἀμμώνιος δὲ ὁ διδάσκαλος τῆς Πλωτί-
 νου το ζήτημα τῆς τὸν ὅρον ἐπελύετο· ἔλεγε
 γὰρ

γὰρ τὰ νοητὰ τοιαύτῳ ἔχειν φύσιν, ὡς καὶ ἐνδοῦναι
 τοῖς δυναμένοις αὐτὰ δέξασθαι καθάπερ τὰ συν-
 εφθαρμένα, καὶ ἡνωμένα μένειν ἀσύγχυτα καὶ
 ἀδιάφθορα ὡς τὰ πῦρα κείμενα· ἐπὶ μὲν γὰρ σω-
 μάτων ἡ ἐνώσις ἀλλοίωσιν τῇ συνιόντων πάντως
 ἐργάζεται, ἐπεὶ δὴ περ εἰς ἄλλα σώματα μεταβάλ-
 λεται ὡς τὰ σοιχεῖα εἰς τὰ συγκρίματα, καὶ αἱ βο-
 φαὶ εἰς αἶμα, τὸ δὲ αἶμα εἰς σάρκα, καὶ τὰ λοιπὰ
 μόρια τῷ σώματι· ἐπὶ δὲ τῇ νοητῇ ἐνώσις μὲν
 γίνεται, ἀλλοίωσις δὲ οὐ πῦρα κολαθεῖ. οὐ γὰρ πέ-
 φυκε τὸ νοητὸν κατ' οὐσίαν ἀλλοιοῦσθαι· ἀλλ' ἢ ἐξί-
 σταται, ἢ εἰς τὸ μὴ ὄν φθείρεται, μεταβολὴν δὲ οὐκ
 ὁπιδέχεται, ἀλλ' ὅν τε εἰς τὸ μὴ ὄν φθείρεται. οὐ γὰρ
 αὖ ἦν ἀθάνατον. καὶ ἡ ψυχὴ ζωὴ οὖσα, εἰ ἐν τῇ κράσει
 μετεβάλλετο, ἡλλοιωθή αὖ καὶ οὐκ ἦν αὖ ἐπὶ ζωῇ. τί
 δὲ συνεβάλλετο τὰ σώματα, εἰ μὴ παρείχεν αὐτὰ
 τὴν ζωὴν; ἐκ ἄρα ἀλλοιοῦται ἡ ψυχὴ ἐν τῇ ἐνώσει.
 δεδφγμένον τοίνυν τέτοιον ὅπ. τὰ νοητὰ ἀναλλοίωτα
 κατ' οὐσίαν ἐσὶν, ἀναγκαίως πῦρα κολαθεῖ τὸ καὶ
 ἐνδοῦναι αὐτὰ μὴ συνδιαφθείρεσθαι, οἷς ἡνῶνται καὶ
 ἡνῶνται τοίνυν καὶ ἀσύγχυτως ἡνῶνται τὰ σώματα ἡ
 ψυχῇ. ὅπ. μὲν γὰρ ἡνῶνται, ἡ συμπαθεῖα δείκνυσιν·
 συμπαθεῖ γὰρ ὅλον ἑαυτὰ τὸ ζῶον ὡς ἐν ὄν. ὅπ. δὲ
 ἀσύγχυτον μένει, δῆλον ἐκ τῆς τὴν ψυχὴν ὅσον
 πινὰ χωρίζομένῳ τῷ σώματι ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ ὡς
 περ νεκρὸν αὐτὸ κεῖσθαι κατὰ λιπῆσαν μόνον δὲ ἐξ
 ατμίζεσαν αὐτὰ τὴν ζωὴν, ἵνα μὴ παντελῶς λυπο-

λείπεται, καὶ κατ' ἐαυτὴν ἐν τοῖς ὀνείροις ἐνεργεῖν θε-
 απίζουσιν τὸ μέλλον καὶ τοῖς νοητοῖς πλησιάζουσιν.
 ταυτὸ συμβαίνει καὶ ὅταν κατ' ἐαυτὴν ὀπισθέπλη-
 ταί τι τῶν νοητῶν· καὶ τότε γὰρ ὡς οἰόντε τὴ σῶματι
 ἐαυτὴν χωρίζει καὶ κατ' ἐαυτὴν γίνεσθαι· ἢ οὕτως
 ὀπιβάλλει τοῖς ὄυσιν· ἀσώματος γὰρ οὔσα δι' ὅλου
 κεχώρηκεν ὡς τὰ συνεφθαρμένα· μένουσα ἀδιάφ-
 θορος ὡς τὰ ἀσύγχυτα, καὶ τὸ κατ' ἐαυτὴν ἐν δια-
 σώζουσα· καὶ ἐν οἷς ἂν γένηται ῥέπουσα ἐκείνα καὶ
 τὴν ἐαυτῆς ζωὴν, καὶ μὴ ῥεπομένη ὑπὸ ἐκείνων· ὡς
 γὰρ ὁ ἥλιος τῇ παρυσίᾳ αὐτῆς τὸν αἶρα εἰς φῶς με-
 ταβάλλει, ποιῶν αὐτὸν φωτίζεσθαι, καὶ ἐνέσθαι τῷ αἶρι
 τὸ φῶς ἀσυχύτως ἅμα αὐτῷ κεχυμένον, τὸν αὐ-
 τὸν ῥόπον καὶ ἡ ψυχὴ ἐνουμένη τῷ σώματι μένει
 παντελῶς ἀσύγχυτος· κατὰ τὴν μόνον διαλλάτ-
 τουσα ὅτι ὁ μὲν ἥλιος σῶμα ὢν καὶ τόπω περιγρα-
 φόμηνος οὐκ ἔστι πανταχοῦ ἔνθα καὶ τὸ φῶς αὐτῆς·
 ὡς οὐδὲ τὸ πῦρ· μένει γὰρ καὶ αὐτὸ ἐν τοῖς ξύλοις
 ἢ ἐν θρυαλλίδι δεδεμένον ὡς ἐν τόπῳ· ἡ δὲ ψυχὴ
 ἀσώματος οὔσα καὶ μὴ περιγραφομένη τόπῳ, ὅλη
 δι' ὅλου χωρεῖ καὶ τὴ φωτὸς ἐαυτῆς καὶ τὴ σῶμα-
 τος· καὶ οὐκ ἔστι μέρος φωπιζόμενον ὑπὸ αὐτῆς ἐν ᾧ
 μὴ ὅλη πάρεσιν· οὐ γὰρ κρατεῖται ὑπὸ τῆς σῶμα-
 τος, ἀλλ' αὐτὴ κρατεῖ τὸ σῶμα· οὐδὲ ἐν τῷ σώ-
 ματι ἔστιν ὡς ἐν ἀγγείῳ ἢ ἀσκῷ· ἀλλὰ μᾶλλον τὸ
 σῶμα ἐν αὐτῇ· μὴ κωλυόμενα γὰρ ὑπὸ τῶν σωμα-
 των τὰ νοητὰ, ἀλλὰ διὰ παντὸς σώματος χωρεῖν-
 τα

τα καὶ διαφοιτῶντα καὶ διεξιόντα οὐχ' οἰάτε ἐσὶν
 ὑπὸ τόπων σωματικῶς κατέχευται· νοητὰ γὰρ ὄντα ἐν
 νοητοῖς καὶ τόποις ἐσὶν ἢ γὰρ ἐν ἑαυτοῖς ἢ ἐν τοῖς ὑπερ
 κειμένοις νοητοῖς. ὡς ἡ ψυχὴ ποτὲ μὲν ἐν ἑαυτῇ
 ὄσιν, ὅταν λογίζεται, ποτὲ δὲ ἐν τῷ νῶ ὅταν νοῇ.
 ἐπ' αὐτὸν οὖν ἐν σώματι λέγεται εἶναι οὐχ' ὡς ἐν τό-
 πῳ τὰ σώματα λέγειν εἶναι, ἀλλ' ὡς ἐν χέσφι καὶ τὰ
 παρεῖναι, ὡς λέγεται ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν καὶ γὰρ τῇ χέσφι
 καὶ τῇ παρὸς πρὸς τὴν καὶ διαθέσει, δεδέσθαι φαμέν ὑπὸ
 τῷ σώματι τὴν ψυχὴν. ὡς λέγουσιν ὑπὸ τῷ ἐρωμέ-
 νης δεδέσθαι τὸν ἐρασὴν· οὐ σωματικῶς δὲ τοπι-
 κῶς, ἀλλὰ καὶ χέσφι. ἀμέγεδρες γὰρ ὄν καὶ ἄογκον
 καὶ ἀμέρες, τῆς καὶ μέρος τοπικῆς περιγρᾶφῆς κρεῖτ-
 τον ἐστὶ. τὸ γὰρ μὴ ἔχον μέρος ποῖον δύναται τόπῳ
 περιγρᾶφῆσαι; ὅγκῳ γὰρ τόπος συνυφίσταται· τό-
 πος γάρ ὅστις πέρας τῷ περιέχοντι καὶ ὁ περιέχει
 τὸ περιεχόμενον. εἰ δὲ τίς λέγοι οὐκοῦν καὶ ἐν Αλε-
 ξανδρείᾳ καὶ ἐν Ρώμῃ ἐστὶ καὶ πανταχοῦ ἢ ἐμὴ ψυχὴ
 λανθάνει ἑαυτὸν πάλιν τόπον λέγων. καὶ γὰρ τὸ ἐν
 Αλεξανδρείᾳ καὶ ὅλως τὸ ἐν τῷδε, τόπος ἐστὶν. ἐν
 τόπῳ δὲ ὅλως οὐκ ἐστὶν, ἀλλ' ἐν χέσφι. δέδφκεται γὰρ
 μὴ δύνασθαι περιληφθῆναι τόπῳ. ὅταν οὖν ἐν χέ-
 σφι γένηται τὸ νοητὸν τόπου πινὸς ἢ πράγματός ἐν τό-
 πῳ ὄντος καταχρηστικώτερον λέγουσιν ἐκεῖ αὐτὸ
 εἶναι, διὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς τὴν ἐκεῖ· τὸν τόπον
 ἀντὶ τῆς χέσεως καὶ τῆς ἐνεργείας λαμβάνοντες.
 δεόν γὰρ λέγειν ἐκεῖ ἐνεργεῖ λέγουμεν ἐκεῖ ἐστὶν, ἀρμό-
 σθε

σφε δ' ἂν οὗτος ὁ λόγος καθαρώτερον καὶ μάλιστα
 τῇ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἐνώσει τὴν Θεῶν λόγου. καὶ
 ἦν ἐνώθεις ἐμείνεν ἀσύγχυτος καὶ ἀπερίληπτος οὐ καὶ
 τὸν τῆς ψυχῆς τρόπον. ἐκείνη μὲν γὰρ τῆς πεπληθυ-
 μένων οὕσα δοκεῖ καὶ συμπάχειν πῶς δι' οἰκειότη-
 τα πᾶς σῶματι, καὶ κρατεῖν ἑαυτὴν ὅτε καὶ κρατεῖσθαι· ὁ
 δὲ Θεὸς λόγος οὐδὲν αὐτὸς ἀπὸ τῆς κοινωνίας τῆς
 περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἀλλοιέμενος, οὐδὲ με-
 τέχων τῆς ἐκείνων ἀδυναμίας, μεταδιδούς δὲ αὐτοῖς
 τῆς ἑαυτῆς θεότητος γίνεσθαι σὺν αὐτοῖς ἐν μένων, ἐν
 ᾧ περ ἦν καὶ πρὸ τῆς ἐνώσεως. καινότερος οὗτος ὁ
 τρόπος τῆς κράσεως ἢ ἐνώσεως· καὶ κινᾷται καὶ μέ-
 νει παντάπασιν ἀμικτός καὶ ἀσύγχυτος καὶ ἀδιάφθο-
 ρος καὶ ἀμετάβλητος· οὐ συμπάχων, ἀλλὰ συμ-
 πράττων μόνον· οὐδὲ σωματικὸς καὶ σωμα-
 τοειδής, ἀλλὰ σωμαυξάνων μὲν ἐκείνη, αὐτὸς
 δὲ μὴ μείζωνος ὑπὲρ αὐτῶν πρὸς πᾶς μένῃν ἀτρέπ-
 τος καὶ ἀσύγχυτος. ἐπεὶ δὲ καὶ καθαρώς πάσης ἀλ-
 λοιώσεως ἀμέτοχος ὅστις μάρτυς τέστιν ἐστὶ Πορφύ-
 ριος ὁ καὶ τῆς Χριστοῦ κινήσεως τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν ἰχυ-
 ραὶ δὲ τῆς ἐχθρῶν αἰὶ ὑπὲρ ἡμῶν μαρτυρίαι, καὶ μη-
 δεμίαν ἀντιλογίαν ὁπιδεχόμεναι. οὗτος τοίνυν ὁ
 Πορφύριος ἐν πᾶσι δευτέρῳ λόγῳ τῆς συμμίκτων ζη-
 τημάτων γράφει κατὰ λέξιν οὕτως· οὐκ ἄπογνω-
 σέον οὖν ἐνδέχεσθαι πινὰ οὐσίαν ὡς ἀληθεύειν εἰς
 συμπλήρωσιν ἑτέρας οὐσίας, καὶ εἶναι μέρος οὐσίας
 μένουσαν κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν μετὰ τῆς συμπλη-
 ρῆν

ρεν ἄλλω οὐσίαν ἐν τὲ συν ἄλλω γυρομένω, καὶ τὸ
 κατ' ἐαυτὴν ἐν διασώζουσιν. καὶ τὸ μείζον, αὐτὴν
 μὲν μὴ ξεπομένω, τρέπουσαν δὲ ἐκεῖνα ἐν οἷς ἀν-
 γίγνηται εἰς τὴν ἐαυτῆς ἐνέργειαν τῇ παρεστῇ. λέγει
 δὲ ταῦτα περὶ τῆς ἐνώσεως τῆς ψυχῆς καὶ τῆς σώμα-
 τος. εἰ δὲ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἀληθῆς ὁ λόγος διὰ τὸ
 ἀσώματον, πολλῶν πλέον ἐπὶ τῆς Θεᾶς λόγου ἢ μάλ-
 λον ἀσυγκρίτου καὶ κατ' ἀλήθειαν ὄντος ἀσωμάτου.
 ὅπερ ἀντικρυς ἀποφράττει τὰ σώματα τῆς ὀπιχθ-
 ρέντων κατηγορεῖν τῆς τῆς Θεᾶς ἐνώσεως πρὸς τὸν
 ἄνθρωπον. ἥτοι καὶ ἑλλήνων οἱ πολλοὶ γέλωτα ποιῶν-
 ται, φάσκοντες ἀδύνατον καὶ ἀπίθανον καὶ ἀπρεπές
 εἶναι συγγενέσθαι θνητῇ φύσιν τὸ θεῖον καὶ κράσιν καὶ
 ἐνώσιν. ἀλλ' ἡμεῖς τοῖς εὐδοκίμοις αὐτῶν χρυσάμε-
 νοι μάρτυσιν ἀποδύομεθα τὴν αἰτίαν. λέγεται δὲ
 παρά ποιν καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς Εὐνομιάνοις ἠνώσθαι
 τὸν Θεὸν λόγον τῷ σώματι οὐ κατ' οὐσίαν, ἀλλὰ
 καὶ τὰς ἐκατέρωθεν δυνάμεις. οὐ καὶ εἶναι τὰς οὐσίας
 τὰς ἐνωθείσας ἢ κραθείσας, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις
 τῆς σώματος ταῖς δυνάμεσι ταῖς θεαῖς συγκε-
 κράσθαι. δυνάμεις δὲ τῆς σώματος παντὸς δήπερ
 τῆς ὀργανικῆς κατὰ Ἀριστοτέλην λέγουσιν εἶναι τὰς
 αἰσθησῆς. ταύταις οὖν αἰθεῖαι δυνάμεις συγκιρ-
 νάμεναι τὴν ἐνωσιν ἀπειργάσαντο κατ' αὐτὰς. οὐ-
 δεὶς δὲ ἀν' αὐτοῖς ὄναι συγχωρήσας τὰς αἰσθησῆς
 σωματικὰς δυνάμεις ἀποφαινομένοις. διώριται
 καὶ ἐν τοῖς ἐμπροσθεν σαφῶς, τίνα μὲν ἴδωμεν σώμα-
 τος,

τος, τίνα δὲ ψυχῆς, τίνα δὲ τῶ σωμαμφοτέρου· καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις τῶ σωμαμφοτέρου τὰς δι' ὀργάνων αἰσθήσεως ἐτίθεμεν· αὐτὰ δὲ τὰ ὅργανα, τῶ σώματος ἐλέγχον εἶναι. βέλπον οὖν ὡς προεῖρηται καὶ τὴν οἰκείαν φύσιν τῆς ἀσώματων ἀσυγχύτως τὴν ἑνώσιν γίνεσθαι τῆς οὐσιῶν, μηδὲν ὡδραβλαπτομένης τῆς θειοτέρας ἐκ τῆς ὑποδεστέρας· ἀλλὰ ταύτης μόνον ὠφελεμένης ἐκ τῆς θειοτέρας. ἐπεὶ περ ἡ κατὰ φύσιν ἀσώματος φύσις, χωρεῖ μὲν ἀκωλύτως διὰ πάντων. δι' αὐτῆς δὲ οὐδὲν, ὥς τε τὰ μὲν χωρεῖν αὐτὴν διὰ πάντων, ἠνῶσθαι. τὰ δὲ μηδὲν δι' αὐτῆς, μένειν ἄμικτον καὶ ἀσύγχυτον· οὐκ εὐδοκίαν τοίνυν ὁ ἥτορ τῆς ἐνώσεως, ὥς πῶς τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν δοκεῖ, ἀλλ' ἡ φύσις αἰτία· τὸ μὲν γὰρ ἀναλαβὸν σῶμα κατ' εὐδοκίαν εἶποι τις ἂν εὐλόγως γε γενῆσθαι, τὸ δὲ ἐνούμενον μὴ συγχυθῆναι καὶ τὴν οἰκείαν τῶ Θεῷ φύσιν οὐ κατ' εὐδοκίαν γίνεται· τὰς γὰρ βαθμὲς τῆς ψυχῶν καὶ τὰς ἀναβάσεως καὶ κατὰβάσεως αἰς Ωριγένους εἰσάγει μηδὲν προσηκέσας ταῖς θεαῖς γραφαῖς, μὴ δὲ συναδέσας, τοῖς τῆς χριστιανῶν δόγμασι ὡδραλειπτερον.

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. Δ.

ΠΑΝ σῶμα τῆς πεσάρων σοιχείων ἐστὶ σύγκριμα καὶ ἐκ τέτων γέρονε· περσεχῶς μὲν τὰ τῆς ἐναίμων ζώων ἐκ τῆς πεσάρων χυμῶν, αἵματος, φλέγματος, ξανθῆς τε χολῆς, καὶ μελαίνης. τὰ δὲ τῶ ἀναίμων ἐκ τε τῆς ἄλλων χυμῶν καὶ ἐκ τῶ ἀναλυσ-
γέντος

γένετος ἐν αὐτοῖς τὰ αἵματι· πορσεχῶς δὲ λέγε-
 ται ὅταν ἀμέσως ἐξ αὐτῆς ἐκείνων τί γένηται· ὡς
 εἶδ' ἡμῶν μὲν τεσσάρων σιχείων σύγκριμα τῆς τέσ-
 σαραις χυμῶν· ἡμῶν δὲ χυμῶν τὰ ὁμοιομερῆ α' ὅτι
 μόρια τῶ σώματος, εἰκάζουσι δὲ τῇ μὲν γῇ τὴν μέ-
 λαναν χολήν, τῇ δὲ ὕδατι τὸ φλέγμα· τῇ δὲ αἵρι
 τὸ αἷμα, τῇ δὲ πυρὶ τὴν ξανθὴν χολήν, πᾶν δὲ
 σύγκριμα σιχείων ἢ σερεόν ὅτι, ἢ ὑγρὸν, ἢ πνευ-
 μα. Αριστοτέλης δὲ πορσεχῶς ἐξ αἵματος μόνου
 βέλεται γίνεσθαι τὰ σώματα τῆς ζώων· ἐκ τέτε-
 ρο καὶ ῥέφειος πορσεχῶς καὶ αὐξάνεσθαι πάντα τὰ
 τῆς ζώου μόρια· καὶ τὸ σπέρμα δὲ τὴν γένεσιν ἐξ
 αἵματος ἔχειν· ἀλλ' ἐπεὶ περ ἐξ ἑνὸς καὶ τῶ αὐτοῦ ἐκ
 εἶδοι καλῶς ἔχειν τὰτε σκληρότατα ὅσα καὶ τὴν
 ἀπαλωτάτην σάρκα καὶ πιμελὴν γίνεσθαι, ἥρεσεν
 Ἰπποκράτης πρῶτον τὰ σώματα τῶ ζώων ἐκ τῶν
 τεσσάρων χυμῶν συμπόγησθαι πορσεχῶς· ἵν' ἐκ
 μὲν τῶν γεωδεδέρων καὶ παχυμερεσέρων τὰ σέ-
 ρεώτερα γίνωνται, ἐκ δὲ τῶ μαλακωτέρων τὰ μα-
 λακά· εὐρίσκονται δὲ πολλάκις οἱ τέσσαρες ἐν τῷ
 αἵματι χυμοὶ, ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐν ταῖς φλεβοτομίαις
 ποτὲ μὲν τῶ ὀρρώδους φλέγματος πλεονάζοντος ἐν
 αὐτῷ· ποτὲ δὲ τῆς μελαίνεται ἢ ξανθῆς χολῆς·
 ὅθεν δοκοῦσι πως ἀλλήλοις συμφωνεῖν οἱ ἄνδρες·
 ἔστι δὲ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μερῶν, τὰ μὲν ὁμοιομερῆ,
 τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ· οἷον ὁμοιομερῆ μὲν ἐγκέφαλος·
 μήνυγες, νεῦρον, μυελὸς, ὀστέον, ὀδὸς, χόνδρος, ἄδε-
 νες·

νες, ὄνυχες, σύνδεσμοι, ὑμένες, ἴνες, ξίχες, σάρκες,
 φλέβες, ἀρτηρίαι, πόροι, πιμελή, δέρμα, καὶ τὰ
 ὁιονεὶ σοιχεῖα προσεχῇ τούτων, αἷμα, καὶ αἷ-
 μα καθαρὸν, φλέγμα, χολὴ μέλαινα, καὶ ξανθὴ· ὁ
 γὰρ τένων σύνθετός ἐστιν ἐκ τε συνδέσμων καὶ νευρω-
 δῶν ἰνῶν· ἀνομοιομερὴ δὲ κεφαλὴ, θώραξ, χεῖρες,
 πόδες, καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῷ ἀνθρώπῳ. οὐ γὰρ εἰς
 κεφαλὴν διαιρεῖται ἡ κεφαλὴ· ὥσπερ τὸ νευρὸν εἰς
 νευρὸν καὶ ἡ φλέψ εἰς φλέβα, καὶ ἡ σὰρξ εἰς σάρκα·
 πάντες δὲ ἀνομοιομερές ἐξ ὁμοιομερῶν συνέστηκεν,
 ὡς ἡ κεφαλὴ ἐκ νευρῶν καὶ σαρκῶν καὶ ὀστέων καὶ
 τῶν τοιᾶτων· καλοῦσι δὲ ταῦτα καὶ ὀργανικὰ ὅρους
 δὲ ὁμοιομερῶν οὗτος· ὧν τὰ μύρια τέσσαρα, τε ὅλα καὶ
 ἀλλήλοις ἐστὶν ὁμοία· τὸ δὲ ὁμοιον νῦν ἀντὶ τῆς ταυ-
 τὸν δεῖ λαμβάνειν· οὐ πάντες δὲ ζῶον πάντες τὰ μύ-
 ρια τῷ σώματι κέκτῃται, ἀλλ' ἐστὶν ἑνία κολοβαὶ·
 τὰ μὲν γὰρ ὅστις ἀποδα ὡς ἰχθυες, καὶ ὄφεις· τὰ δὲ
 ἀκέφαλα, ὡς καρκῖνοι καὶ κάραβοι καὶ τῶν νηκτῶν
 ἑνία· ἐν γὰρ τῷ σώματι τὰ αἰσθητήρια ἔχουσι, διὰ τὸ
 μὴ ἔχειν κεφαλὴν· τὰ δὲ πνεύμονος ἐσέρηται, ὅσα
 μὴ ἀναπνεῖ τὸν αἶρα· τὰ δὲ κύστιν οὐκ ἔχει ὡς ὀρ-
 νιδες καὶ πάντες τὰ μὴ οὐρεῖντα· τὰ δὲ ὅσρα κόδερ-
 μα τῶν πλείστων ἀμοιρεῖ μελῶν· ἐν ὀλίγοις γὰρ αὐ-
 τοῖς τὸ εἶναι ζώοις ὑπάρχει· δοκεῖ δὲ τινα καὶ τοῖς
 ἔχοντες μὴ ἔχειν, ὡς ἔλαφοι δοκεῖσι μὴ ἔχειν τὴν ξαν-
 θὴν χολὴν, ἐπειδὴ περ ἐν τοῖς ἐντέροις ἔχουσιν αὐ-
 τὴν διασπαρμένην καὶ ἀφανῆ· ὁ δὲ ἄνθρωπος καὶ
 πάντες

πάντα καὶ τέλεια, καὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ἐνδέχοιτο
καλῶς ἔχει πάντα· οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν θέσιν τῶν μο-
ρίων, πολλὴ ἡ διαφορὰ τοῖς ζώοις. τὰ μὲν γὰρ ἔχει
τὰς ματρὸς ἐν τῇ στήθει· τὰ δὲ ἐν τῇ κοιλίᾳ· τὰ δὲ
ὑπὸ τοὺς μηρὸς· καὶ τὰ μὲν β', τὰ δὲ δ', τὰ δὲ
πλείους. σχεδὸν γὰρ συνεμέσσησεν ἡ φύσις τὰ τῶν γεν-
νωμένων ἀριθμῶν τὸ πλῆθος τῶν ματρῶν· εἰ δέ τις
ἀκριβῶς ἐκλέγῃ ταῦτα βελοῖτο, τὴν περὶ ζώων
ἰστορίαν Ἀριστοτέλει ἀναγνωσκέτω· οὐ γὰρ τῆς προ-
κειμένης γραφῆς ἀκριβὲς ἔστι ταῦτα. ἀλλ' οἷον ὑπο-
γραφὰς πᾶς καὶ τύπος ἐκτίθεσθαι· μετέλθω μὲν
ἐν ἐπὶ τὸν τῶν στοιχείων λόγον ὅς ἐστι ἀκολουθίας ὅτι
ζητούμενον.

ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦ. Ε.

Τὸ στοιχεῖον τὸ κοσμικόν, ὅτι μέρος ἐλάχιστον
τῆ συγκρίματος τῶν σωμάτων· εἰσὶ δὲ στοιχεῖα δ'
γῆ, ὕδωρ, ἀήρ, πῦρ, συντεταγμένα κατὰ τὴν εἰρημέ-
νιωτάξιν, ἀπὸ τῶν κάτωθεν ἐπὶ τὰ ἄνω σώμα-
τα· αὐτὰ παρῶντα καὶ ἀπλά, ὡς παρὰ τὰ ἄλλα
σώματα· καὶ γὰρ πᾶν στοιχεῖον ὁμογενὲς ὅτι τοῖς
ὦν ὅτι στοιχεῖον· ἢ μὲν γὰρ ἀρχὴ οὐκ ὁμογενὲς τοῖς
ἑξ αὐτῆς· τὸ δὲ στοιχεῖον πάντως ὁμογενὲς· ἀλλ'
ὅτι μὲν γῆ καὶ ὕδωρ ἀήρ τε καὶ πῦρ ὅτι τὰ στοιχεῖα
δῆλον. καὶ γὰρ ἐν τέτοις ἅκραι αἱ ποιότητες διωά-
μαι καὶ ἐνεργεῖα φαίνονται· οὐ μὲν τῶν αἰσθητῶν π
τέτων στοιχείων ἅκρατον καὶ ἀνεπίμικτόν ὅτιν ἑτέ-
ρου στοιχείου· νεόθεν) γὰρ ἡρέμα πως ἅπαντα ταῦ-
Ε
τα,

τα, καὶ μετείληφεν ἀλλήλων μᾶλλον καὶ ἥττον· ἀλλὰ
 καὶ ἐν τῇ μίξει κατὰ δὴ λόγος ὅστις ἡ φύσις αὐτῶν ἔχα-
 στον δὲ τὰ στοιχείων καὶ συζυγίαν δύο ποιότητας ἔχει
 τὰς εἰδοποιούσας αὐτὸ. ἐστὶ γὰρ ἡ μὲν γῆ ξηρὰ καὶ ψυ-
 χρά· τὸ δὲ ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν· ὁ δὲ ἀὴρ ὑγρὸς
 καὶ θερμὸς καὶ τὴν ἑαυτῆς φύσιν· τὸ δὲ πῦρ θερμὸν
 καὶ ξηρὸν· οὐ μὴν αἱ ποιότητες κατ' ἑαυτὰς εἶναι δύ-
 νανται στοιχεῖα· οὐ γὰρ ἐκ ποιότητων ἀσωμάτων οἷον
 τε συσῆναι σώματα, ἀλλ' οὐδὲ τ' ἄλλα σώματα
 μὴ ἄκραν ἔχοντα καὶ κατ' ἐνέργειαν τὴν ποιότητα δύ-
 νατὸν εἶναι στοιχεῖα. ἦν γὰρ ἂν ἄπειρα τὰ στοιχεῖα
 πάντων τῶν ὄντων τὴν καὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ποί-
 οτητα κεκτημένων, καὶ οὐ δυναμένων διακριθῆναι
 ποῖα ποῖων στοιχεῖα ἐστίν. ἀνάγκη τοίνυν τὸ στοι-
 χεῖον εἶναι καὶ σῶμα καὶ ἀπλῆν σῶμα, καὶ κατ' ἐνέρ-
 γειαν ἔχον ἄκρας τὰς ποιότητας· λέγω δὲ θερμότη-
 τα καὶ ψυχρότητα, ὑγρότητα καὶ ξηρότητα· αὐταὶ γὰρ
 μόναι τῶν ποιότητων ὅλῳ δι' ὅλα μεταβάλλουσι
 τὴν οὐσίαν· τῶν δὲ ἄλλων ποιότητων οὐδὲ μία τὸ
 δρᾶ· οὔτε γὰρ τὸ λευκὸν πλησιάζον σῶματι λευκαί-
 νει αὐτὸ διόλου, ὡς τὸ θερμὸν θερμαίνει καὶ τὸ ψυ-
 χρὸν ψύχει, οὔτε τ' ἄλλων οὐδέν· ἐναντία δὲ ἀλλή-
 λοις ὅστις τὰ στοιχεῖα τὰ καὶ τὰς β' ποιότητας ἐναν-
 τία, ὡς τὸ ὕδωρ πρὸς πυρὶ ψυχρὸν ὄν καὶ ὑγρὸν, θερ-
 μῷ ὄντι ἐξ ηὐτῶ· καὶ ἡ γῆ πρὸς αἶρι ψυχρά· οὐσα καὶ
 ξηρά, πρὸς θερμῷ καὶ ὑγρῷ· ἐπεὶ δὲ τὰ ἐναντία
 σωματίζονται ἀλλήλοις οὐκ ἡδύνατο, μὴ μέσου πινός

δεσμο-

δεσμὸς τεταμένους τὸ συνδέοντος αὐτὰ, ἔταξεν ὁ δι-
 μιουργὸς ἐν μέσῳ μὲν τῆς γῆς καὶ τῷ αἶρος ἐναντίων
 ὄντων τὸ ὕδωρ διὸς αὐτῶν δύο ποιότητας, ψυχρό-
 τητά καὶ ὑγρότητα. καὶ τὸ αἶς ἠδ' ὕδατος τοῖς ἄκροις συν-
 ἀπόμενον συνδεῖν αὐτὰ· τῷ μὲν γὰρ ψυχρῷ συν-
 οικεῖται τῇ γῇ· τῷ δὲ ὑγρῷ συνάπτεται τῷ αἶ-
 ρι· πάλιν μέσον τῷ ὕδατος καὶ τῷ πυρὸς ἐναντίων
 ὄντων καὶ αὐτῶν ἔταξε τὸν αἶρα, τῇ μὲν ὑγρᾷ ποί-
 τησι οἰκεῖμενον τῷ ὕδατι, τῇ δὲ θερμῇ τῷ πυρὶ·
 καὶ οὕτω τὰ ἐναντία συνῆψεν ἀλλήλοις διὰ μέσων
 τινῶν τῶν συνδεόντων καὶ ἑαυτὰ καὶ τὰ συνδέμενα.
 ὁ γὰρ τοιοῦτος δεσμὸς ἀριστὸς ὅστις. ἔκαστον οὖν αὐτῶν
 καὶ μὲν τὴν ἑτέραν ποιότητα συνῆψε τῷ πρὸς αὐτῶν,
 καὶ δὲ τὴν ἑτέραν τῷ μετ' αὐτὸ· οἷον τὸ ὕδωρ ψυ-
 χρόν ὅστις καὶ ὑγρόν· ἀλλὰ καὶ μὲν τὸ ψυχρόν τῇ γῇ
 συνάπτεται ἔσθ' ὡς πρὸς αὐτῶν, καὶ τὴν ἀνοδὸν· καὶ δὲ
 τὸ ὑγρόν τῷ αἶρι ὄντι μετ' αὐτὸ. ὁμοίως καὶ ὁ αἶρ
 καὶ μὲν τὸ ὑγρόν συνάπτεται τῷ ὕδατι πρὸς αὐτῶν
 ὄντι· κατὰ δὲ τὸ θερμόν τῷ πυρὶ ὄντι μετ' αὐτό.
 ὁμοίως καὶ ὁ αἶρ, καὶ μὲν τὸ ὑγρόν συνάπτεται τῷ
 ὕδατι πρὸς αὐτῶν ὄντι· καὶ δὲ τὸ θερμόν τῷ πυρὶ ὄντι
 μετ' αὐτό. καὶ τὸ πῦρ δὲ καὶ μὲν τὴν θερμότητα
 συνάπτεται τῷ αἶρι πρὸς αὐτῶν ὄντι καὶ δὲ τὴν ξη-
 ρότητα τῇ γῇ κατ' ἐπίκλασιν καὶ ὀπισθοφὴν τὴν
 πρὸς τὸ ἄκρον· οὕτω δὲ καὶ ἡ γῆ καὶ μὲν τὸ ψυχρόν
 τῷ ὕδατι, καὶ δὲ τὸ ξηρόν τῷ πυρὶ κατ' ἐπίκλα-
 σιν· ἵνα γὰρ μὴ μόνον τὴν πρὸς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω

καθοδόντε κὴ ἀνοδὸν τ' ἔχουσιν ἔχει τὰ σοιχεῖα, ἀλλὰ
 κὴ τὴν κτὶ κύκλον. ἐπέκαμψε πῶς κὴ ἐπ' ἑσέφει τὰ
 ἄκρα πρὸς ἀλλήλα· λέγω δὲ τὸ πῦρ καὶ τὴν γῆν·
 καὶ γὰρ τὸ πῦρ ἀποβαλὼν τὴν θερμότητα μόνῳ γί-
 νεται γῆ· τὸ δὲ δῆλον ἐκ τῆς κεραυνῶν· κατα-
 φερόμενον γὰρ τὸ πῦρ κὴ ψυχόμενον ἐκ τῆς ὑπεροπῆς
 σεως ἀπολιθοῦται. διὸ πᾶς κεραυνὸς μετὰ λίθου
 κὴ θείου φέρεται· ἐστὶ δὲ τὸ θεῖον ὡς περ πῦρ ἀνεψυγ-
 μένον οὐκ ἐπ' θερμὸν κατ' ἐνέργειαν, ἀλλὰ διωάμει·
 ξηρὸν δὲ κὴ ἐνεργεία. μόνον δὲ τὰ σοιχεῖα κατ' ἐνέρ-
 γειαν ἔχει τὰς ποιότητας· τὰ δὲ ἄλλα πάντ' ἀδυ-
 νάμει εἰν μὴ πλησιάσῃ σοιχείῳ· ἵνα δὲ μηδέποτε
 ὀπιλίῃ μήτε τὰ σοιχεῖα μήτε τὰ ὅξ' αὐτ' συγκρί-
 ματα, σφῶς ὁ δημιουργὸς ἐτεχάσατο, ὥς τε τὰ σοι-
 χεῖα κὴ εἰς ἀλλήλατε μεταβάλλεσθαι, κὴ εἰς τὰ συγ-
 κρίματα, κὴ πάλιν τὰ συγκρίματα εἰς τὰ σοιχεῖα
 ἀναλύεσθαι κὴ οὕτως ὅξ' ἀλληλογονίας διαρκῆς συν-
 πλῆθ' ἰσάμει· σῶζεται διαπαντός. γῆ μὲν γὰρ * πηλω-
 θεῖσα γίνετ' ὕδωρ· ὕδωρ δὲ πυκνωθὲν κὴ πηλὸν γί-
 νετ' ἡ θερμανθὲν δὲ κὴ ὕδατος γίνετ' αἴρ· αἴρ
 δὲ σπυαχθεῖς μὲν κὴ πυκνωθεῖς γίνετ' ὕδωρ· ξηραν-
 θεῖς δὲ εἰς πῦρ μεταβάλλεται· οὕτω δὲ κὴ τὸ πῦρ
 σβεσθὲν μὲν κὴ ἀποβαλὼν τὴν ξηρότητα ὕδατος γίνετ'·
 ἐστὶ γὰρ αἴρ σβέσις πυρὸς κὴ ἀτμὶς ὕδατος θερμανθὲν
 πῶς. ὅξ' ἀμφοτέρων οὖν δῆλον ὥς ἐκ θερμότητος ἢ
 γένεσις αὐτῆς· κὴ γὰρ θερμανθὲν τὸ ὕδωρ, καὶ σβεσθὲν
 τὸ πῦρ αἴρ γίνετ'· ἐστὶ μὲν εἰς κτὶ τὴν οἰκείαν φύσιν
 θερμὸς·

Θερμὸς ψύχεται δὲ τῇ πρὸς τὸ ὕδωρ γιγνιαίσει,
 καὶ τῇ πρὸς τὴν γῆν· ὡς τὰ μὲν κάτω μέρη αὐτῆς
 τὰ πρὸς τῇ γῇ ψυχρὰ εἶναι· τὰ δὲ ἄνω καὶ πρὸς τὸ
 πῦρ θερμὰ· συμβαίνει δὲ τὸ τοιοῦτον διὰ τὸ μαλακὸν καὶ
 εὐπαθεῖς τῷ αἵερος· ταχέως γὰρ ὀξίσταται τῷ ὀικείας
 φύσεως καὶ μεταβάλλεται. Αριστοτέλης δὲ δύο φύ-
 σεις εἶναι τῷ αἵερος φησὶ· τὸ μὲν ἀτμῶδες τὸ ἐκ τῆς
 ἀναθυμιάσεως τῷ ὕδατος· τὸ δὲ καπνώδες τὸ ἐκ
 τῆς σβέσεως τῷ πυρὸς· καὶ τὸ μὲν καπνώδες, θερμὸν
 εἶναι· τὸ δὲ ἀτμῶδες, ἔνθα μὲν τίκεται θερμὸν καὶ
 αὐτὸ, παροῖον δὲ καὶ μέρος ψύχεσθαι καὶ παροξύνει
 ὀξυδατῆος· ἵνα δὲ καὶ ἄλλα τινα δοκοῦντα εἶναι
 ἄτοπα ἐκ διαφύγῃ, καὶ πρὸς τούτοις τὰ τὰ ὑψυλό-
 τερα καὶ πολὺ τῆς γῆς ἀφιστῶτα ψυχρότερα φαίνε-
 σθαι, διττὴν ὑπέθετο τὴν φύσιν αὐτῆς· πάντα δὲ
 τὰ σώματα τὴν γένεσιν ἐκ τῆς σωρόδος τῆς τεσσάρων
 τέτων στοιχείων ἔχουσιν· τὰ τε τῆς φυτῶν καὶ τῆς ζώων·
 τῆς φύσεως τὰ κατὰρῶτα τῆς στοιχείων εἰς τὴν
 γένεσιν τέτων τῆς σωμάτων ἐλκίσθη· καλεῖ δὲ
 ταῦτα τὰ σώματα Αριστοτέλης φυσικὰ· οὐ καὶ σω-
 ρείαν σωπηδεμένων αὐτῶν, ἀλλ' ὅλων δι' ὅλου εἰς
 ἑνώσιν ἀνακρινάμενων, καὶ ἐν πῇ καὶ ἄλλο παρ' αὐτὰ
 ποικόντων τὸ σῶμα· οὕτω γὰρ ἡνωταὶ ὡς μὴ δῖόν τε
 εἶναι διακρίναι αὐτά· μὴ δὲ ἰδίᾳ μὲν θεάσασθαι
 τὴν γῆν, ἰδίᾳ δὲ τὸ ὕδωρ καὶ τὸν αἶρα καὶ τὸ πῦρ καὶ
 ἐν πῇ καὶ ἄλλο παρὰ ταῦτα ἐκ τῆς σωρόδος τῆς δ'
 γεγνησθαι· ὡς ἐπὶ τῆς τετραφαρμάκου, καὶ γὰρ ἐκεί

αλλο ἢ τετραφάρμακος παρὰ τὰ ὅσων σύγκειται·
 ἐχ' ὁμοίως μέντοι· ἐγὼ καὶ παράθεσιν τῶν λεπτομε-
 ρεσάτων ὡς ἐν τῇ τετραφάρμακῳ τὰ σοιχεῖα ποιεῖ
 τὰ σώματα, ἀλλὰ καὶ μεταβολὴν καὶ ἐνόητα· πάλιν
 δὲ εἰς τὰ σοιχεῖα ἀναλύεται τὰ σώματα· καὶ
 τῷ τῷ ὅσῳ διαμένει διλυεῖν τὰ πάντα, καὶ
 ἀρκεῖ πρὸς τὴν τῶν ὄντων γένεσιν, μήτε πλεονάζον-
 τα ποτέ, μήτε μείνυρα ὅθεν καὶ τὴν ἄλλαν γένεσιν,
 ἄλλου φθορὰν εἶναι φασὶ καὶ τὴν ἄλλου φθορὰν, ἄλ-
 λου γένεσιν, οὐ μόνον καὶ τὴν ψυχὴν ὡς περὶ εἰρη-
 ἀλλὰ καὶ καὶ τὸ σῶμα. Πλάττονι δὲ δοκεῖ, τὰ μὲν
 ξία σοιχεῖα μετέβαλλεν εἰς ἄλληλα, τὴν δὲ γῆν
 ἀμετάβλητον μένειν· ἀπεικάζων γὰρ ἐκάσῳ σοι-
 χείῳ τὰ στερεώματα τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων,
 τῇ μὲν γῇ τὸ κυβικὸν σχῆμα· ἐπεὶ δὲ ἀκίνητότατον
 ἐστὶ τῶν λοιπῶν· ὕδατι δὲ τῶν λοιπῶν τὸ δυσκινη-
 τότατον τὸ εἰκοσάεδρον, τὸ δὲ εὐκίνητότατον τὸ πυ-
 ραμοειδὲς τῷ πυρὶ, τὸ δὲ ὀκτάεδρον τῷ ἀέρι· ὅπερ
 ἐστὶν εὐκίνητοτερον μὲν ὕδατος, δυσκίνητοτερον δὲ
 πυρὸς· ἐκ τούτων τῶν σχημάτων ποιεῖ τὴν ἀπόδει-
 ξιν, τὰ μὲν ξία εἰς ἄλληλα μετέβαλλεσθαι, τὴν
 δὲ γῆν τέτο μὴ πάσχειν· τὰ μὲν γὰρ ξία τὴν τε πυ-
 ραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον ἐκ
 σκαλυνῶν ξιγώνων συνίστασθαι, τὸν δὲ κύβον ὅσων
 ἰσοπλεύρων ξιγώνων· ὅσα τόνειον ἐκ τῶν σκαλυνῶν
 ξιγώνων συνίστη, ταῦτα δύνασθαι διαλυομένα, καὶ
 πάλιν συνίστασθαι εἰς ἄλληλα μετέβαλλεσθαι· οὐ
 μὴν

μὴν καὶ τὸν κύβον διαλυθέντα εἰς πᾶσι τῶν ἄλλων ζώων
 χημάτων δύνασθαι μεταβάλλειν· ἐξ ἰσοπλεύρων
 γὰρ ζιγώνων συνέστηκεν, ἐξ ὧν οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων
 συστῆναι δύναται· μήτ' αὖτις τῶν ζώων χημάτων
 εἰς κύβον· ἀνάγκη οὖν καὶ τὰ εἰδοποιηθέντα σώ-
 ματα καὶ τὰ εἶδη ταῦτα, οὕτως ἔχειν πρὸς ἀλλη-
 λα ὡς ἐκείνα εἶχεν· οὐ μὲν ἀπαθὴς ἐμεινεν ἡ γῆ,
 ἀλλὰ διαρεῖται ὑπὸ τῆς λεπτομερεσέρον σωμα-
 τῶν ἀνασοιχειούμενη μὲν, οὐ μὴν καὶ μετέβαλλο-
 μένη εἰς τὰ διαίρουντα αὐτήν· πάλιν γὰρ συνίστα
 εἰς ἑαυτὴν ἀποκαθίσταται, ὅπερ φαίνεται ἐν τῇ
 ὕδατι· εἰ γὰρ εἰς ὕδωρ γῆν ὀλίγην βαλὼν ταραξῆς,
 διαλύεται εἰς ὕδωρ ἢ γῆν· εἰ δὲ παύσῃ ταραττων,
 λαβόντες σάσιν τῆς ὕδατος ὑφίζανει τὸν αὐτὸν ζό-
 πον καὶ ἐπὶ πάσης τῆς γῆς δεῖ νοεῖν· οὐκ ἔστι δὲ τὸ
 μεταβολή, ἀλλὰ διάκρισις τῶν μεμιγμένων· λέγει
 δὲ ὁ Πλάτων καὶ ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τῆς πυρὸς λύεσθαι
 τὴν γῆν· ἢ δὲ λυθεῖσα φέρεται ἐν αὐτῇ ἢ ἐν αἰέρος
 ὄγκῳ, δηλονότι ὅταν ὁ αἶρ αὐτὴν διαλύσῃ, ἢ ἐν
 ὕδατι ὅταν ἐφ' ὕδατος λυθῇ· λέγει δὲ καὶ κατ' ἄλλον
 ζόπον διαίρων, ἔκαστον τῶν στοιχείων ἑῖς ποιότητα
 ἔχειν· τὸ μὲν πῦρ ὀξύτητα· μαρότητα κίνησιν· τὸ
 δὲ ἕτερον ἄκρον τῶν στοιχείων, τετέστι τὴν γῆν ἀμ-
 βλύτητα, πυκνότητα, σάσιν· ὡς εἶναι κατὰ ταύτας
 τὰς ποιότητας ἐναντία τὴν γῆν καὶ τὸ πῦρ· ὅπερ
 οὐκ ἦν καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν συζυγίᾳ ποιότητας, εἰ-
 λήφθαι δὲ ἀφ' ἑκατέρων τῶν ἄκρων ποιότητας, καὶ

οὕτως τὰ μέσα στοιχεῖα γεγυῖσθαι· λαμβάνονται
 γὰρ τὴν μὲν πυρὸς δύο ποιότητες ἡ μανότης καὶ ἡ κί-
 νησις· μία δὲ τῆς γῆς ἡ ἀμβλύτης, καὶ συνίσταται
 ὁ αἰὲρ εἰδοποιεῖς ἔχων ποιότητες ἀμβλύτητα, μανό-
 τητα, κίνησιν· πάλιν βλαβάνονται ποιότητες τῆς
 γῆς, ἀμβλύτης καὶ πυκνότης. τὴν δὲ πυρὸς, μία μόνη
 ἡ κίνησις καὶ γίνεται τὸ ὕδωρ εἰδοποιεῖσθαι καὶ αὐ-
 τὸ ἀμβλύτητι, πυκνότητι, κινήσει· ἔστιν οὖν ὡς ὀξύ-
 της πρὸς ἀμβλύτητα, οὕτω πῦρ πρὸς αἶρα. ὡς δὲ
 μανότης πρὸς πυκνότητα, οὕτως αἰὲρ πρὸς ὕδωρ·
 ὡς δὲ κίνησις πρὸς στάσιν, οὕτως ὕδωρ πρὸς γῆν.
 ὡς ἄρα πῦρ πρὸς αἶρα, οὕτως αἰὲρ πρὸς ὕδωρ· καὶ
 ὡς αἰὲρ πρὸς ὕδωρ, οὕτως ὕδωρ πρὸς γῆν. πέφυκε
 γὰρ τὰ μὲν ἐπίπεδα ὑπὸ μιᾶς μεσότητος συνέχε-
 σθαι, τετέστιν ἀναλογίας· τὰ δὲ στερεὰ ὑπὸ δύο
 μεσοτήτων, κατ' ἄλλον δὲ ῥόπον λέγουσι ποιότη-
 τας ἔχειν τὰ στοιχεῖα, τὴν μὲν γὰρ γῆν καὶ τὸ ὕδωρ
 βαρύτητα ἔχειν, καθ' ἣν κάτω φύσιν φέρονται, τὸν
 δὲ αἶρα καὶ τὸ πῦρ κουφότητα, καθ' ἣν ἄνω φύσιν
 φέρονται· λέγουσι δὲ οἱ στωικοὶ τῆς στοιχείων τὰ μὲν
 εἶναι δραστικά, τὰ δὲ παθητικά· δραστικά μὲν αἶρα
 καὶ πῦρ· παθητικά δὲ γῆν καὶ ὕδωρ. Αἰριστέλης δὲ
 καὶ πέμπτον εἰσάγει σῶμα τὸ αἰθέριον καὶ κυκλοφο-
 ρικόν, μὴ βουλόμηνος τὸν οὐρανὸν ἐκ τῆς πεντά-
 ρων στοιχείων γεγυῖσθαι· κυκλοφορικὸν δὲ λέγει τὸ
 πέμπτον σῶμα, ὅτι ἐν κύκλῳ περὶ τὴν γῆν φέρε-
 ται τῷ Πλάτῳ δὲ φάσκοντες ἐκ πυρὸς
 καὶ

καὶ γῆς αὐτὸν συνεσάναι· λέγει γὰρ ἔτι· σωμα-
 τοειδὲς καὶ ὁρατὸν, ἀπτόν τε δεῖ τὸ γλυκόμυρον εἶναι,
 χωρὶς δὲ πυρὸς οὐδὲν ἂν ποτὲ ὁρατὸν γένοιτο. οὐδὲ
 ἀπτόν ἄνευ πινὸς σερειᾶ, σερειὸν δὲ οὐκ ἄνευ γῆς· ὅθεν
 ἐκ πυρὸς καὶ γῆς τὸ τῶ πάντων συνεσάναι σῶμα,
 ὃ Θεὸς ἀρχόμυρος ἐποίησε, δύο δὲ μόνα καλῶς συν-
 ἵσταται ξίτου χωρὶς, οὐ δυνατὸν· δεσμὸν γὰρ ἐν
 μέσῳ δεῖ ἀμφοῖν συναγαγὼν γίνεσθαι· δεσμὸς δὲ
 κάλλιστος ὃς ἂν ἑαυτὸν τε καὶ τὰ ξυμδέμματα ἐν
 ποιῇ ὅτι μάλιστα, τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογία κάλ-
 λιστα ὑποτελεῖν· δεσμὸν λέγων τὰ μέσα δύο σοι-
 χεῖα ἐξ ἀναλογίας εἰλημμένα τῷ κορορρηθείσης. οἱ
 δὲ τὰ τῷ Ἑβραίων κορεσβεύοντες διαφέρουν· περὶ τῷ
 ἔραντι καὶ τῆς γῆς· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι χεδὸν πάντες, ἐξ
 ἑδεμιάς κορυποκειμένης ὕλης φάσκουσι γεγενηθῆναι
 τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Απολινάριος δὲ ἐκ τῆς
 ἀβύσσου πεποιημέναι τὸν Θεὸν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
 γῆν βέλεται· τῆς γὰρ ἀβύσσου Μαῶσῃς οὐκ ἐμνη-
 μόνευσεν ἐν τῇ γλυκείᾳ τῷ κόσμῳ ὡς γεγενημένης·
 ἐν δὲ τῇ Ἰωβ εἶρηται ὁ ποιήσας τὴν ἀβυσσον· ἐκ
 ταύτης οὖν ὡς ἐξ ὕλης βέλεται τὰ ἄλλα πάντα
 γεγενηθῆναι· οὐ μὲν ἀγέννητον, ἀλλὰ γηγεντὴν εἶναι αὐ-
 τὴν κορὸ πάντων τῇ σωματικῇ κορηταβεβλη-
 μένῃ ὑπὸ τῷ δημιουργῷ κορὸς τὴν τῇ ἄλλων
 ὑπόστασιν· δηλοῖ δὲ καὶ τένομα τῆς ἀβύσσου τὸ τῆς
 ὕλης ἀπειρον, ἀλλὰ τὸ μὲν ὅπως ἂν ἔχει, οὐδὲν
 διαφέρει· καὶ γὰρ οὕτως πάντων ὁ Θεὸς καὶ δημιουρ-
 γός

γὸς δείκνυται, καὶ ὅξ οὐκ ὄντων πεποιηκὼς τὰ πάν-
 τα· πρὸς δὲ τὰς ἐν μόνον λέγοντας εἶναι σοιχεῖον,
 ἢ τὸ πῦρ, ἢ τὸν αἶρα, ἢ τὸ ὕδωρ, ἀρκέσει τὰ παρὰ
 Ἰωποκρατοὺς εἰρημένα· εἰ ἐν ἦν ὁ ἄνθρωπος, οὐδέ-
 ποτε ἂν ἦλθεν· οὐ δὲ γὰρ ἂν ἦν, ὅφ' οὐ ἀλγήσειεν ἐν
 αὐτῷ, εἰ δὲ καὶ ἦλθεν ἐν αὐτῷ ἦν τὸ ἰώμῃον· δεῖ γὰρ τὸ
 μέλλον ἀλγεῖν, ἐν μετὰβολῇ γινέσθαι μετ' αἰσθη-
 σεως· εἰ δὲ ἐν μόνον ἦν τὸ σοιχεῖον, οὐκ ἦν εἰς ὃ με-
 ταβληθεῖη, μὴ ξεπόμῃον δὲ, ἀλλὰ μένον ἐφ' ἑαυ-
 τῷ, οὐκ ἂν ἦλθισεν, εἰ καὶ αἰσθητὸν ἦν· ἀνάγκη δὲ καὶ
 τὸ πάχον ὑπὸ τινος πάχειν· εἰ δὲ μόνον ἐν ἦν τὸ
 σοιχεῖον, οὐκ ἦν ἂν ἑτέρα ποιότης παρὰ τὴν τῷ ἐνὸς
 σοιχείου, ὅφ' ἧς ἔπαθεν ἂν τὸ ζῶον· εἰ δὲ μήτε με-
 ταβληθῆναι μήτε παθεῖν ἡδύνατο, πῶς ἂν ἦλθι-
 σε; δεῖξας οὖν τὸ αὐτὸν ἀδύνατον, κατὰ συγχώρησιν
 ἐπάγῃ. εἰ δὲ καὶ ἦλθεν ἐν αὐτῷ ἦν τὸ ἰώμῃον, νῦν δὲ
 οὐκ ἔστιν ἐν τὸ ἰώμῃον, ἀλλὰ πολλὰ· οὐκ ἄρα ἐν
 ἦν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ ὅξ αὐτοὶ πειρῶνται τὸ
 ἴδιον ἑκαστος κατασκευάζειν δόγμα, ἐκ τέτων μά-
 λιστα δείκνυται δ' ὄντα σοιχεῖα· καὶ γὰρ Θαλῆς τὸ
 ὕδωρ μόνον λέγων εἶναι σοιχεῖον, πειράται δεικ-
 νύειν τ' ἄλλα ξία ἀπὸ τέτων γινόμενα· τὴν μὲν γὰρ
 ὑποσάθμην αὐτῷ γῆν γίνεσθαι· τὸ δὲ λεπτομερέτε-
 ρον αἶρα, τὸ δὲ αἶρος τὸ λεπτομερέτερον πῦρ· Ανα-
 ξιμένης δὲ αἶρα μόνον λέγων, καὶ αὐτὸς ὁμοίως πει-
 ράται δεικνύειν τὰ ἄλλα σοιχεῖα ἐκ τῷ αἶρος ὅπο-
 τελέμενα. Ἡράκλειτος δὲ καὶ Ἰωπαρχος ὁ μεταπον-
 τίνος

τίνος τὸ πῦρ λέγοντες, ταῖς αὐταῖς ταύταις ἄπο-
 δείξεισι κέχρωται, ὅς ὢν ζῶντι καὶ οὗτοι φασὶ τὸ
 πῦρ εἶναι τῆς ἄλλων στοιχείων γεννητικόν, καὶ τῆς
 ἄλλων ὁ μὲν τὸ ὕδωρ, ὁ δὲ τὸν αἶρα, ἐκ τούτων δέει
 νύτῃ ὅτι πάντα τὰ στοιχεῖα εἰς ἀλλήλα μεταβάλλ-
 λεται· πάντων δὲ εἰς ἀλλήλα βεπομένων ἀνάγκη
 στοιχεῖα τὰ πάντα εἶναι. ὅπερ γὰρ ἂν λάβης τῶν τεσ-
 σάρων, εὐρεθήσεσθαι καὶ τέττο ὑφ' ἑτέρου γινόμενον· τὸ
 δὲ σῶμα τῆς ψυχῆς ὄργανον ὑπάρχον, ταῖς ψυχι-
 καῖς δυνάμεσι συνδιαρεῖται· ταύταις γὰρ πρὸς
 φορόντε καὶ ὀπιτήδυνον κατεπιεύασαι· πρὸς τὸ μη-
 δεμίαν αὐτῆς δύναμιν ὑπὸ τῆς σώματος ἐμποδί-
 ζεσθαι· ἐκ τῆς γὰρ ψυχικῆς δυνάμει πρὸς τὴν ἐνέρ-
 γειαν ἰδίᾳ μέρη τῆς σώματος ἄποκεκλήρωται, ὡς
 προῖων ὁ λόγος ἄποδείξει. ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ τάξιν
 ἐπέχει τεχίτε, τὸ δὲ σῶμα ὄργανον, ὅλη δὲ ὅτι
 περὶ αὐτὴν ἡ πρᾶξις· τὸ δὲ ἄποτέλεσμα ἡ πρᾶξις αὐ-
 τῇ. οἷον ὡς ὅλη μὲν ὑπόκειται, ἡ γυνὴ περὶ ταύτην
 γὰρ ἡ πρᾶξις· ἡ δὲ πρᾶξις μοιχεία, ἡ πορνεία, ἡ
 γάμος. δχαιροῦνται δὲ αἱ ψυχικαὶ δυνάμεις εἰς τὸ
 τὸ φανταστικὸν καὶ διανοητικὸν καὶ μνημονευτικόν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. 5.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΝ μὲν εἶναι δύναμις τῆς ἀλό-
 γου ψυχῆς διὰ τῆς αἰσθητηρίων ἐνεργείας· φαν-
 ταστὸν δὲ τὸ τῇ φαντασίᾳ ὑποπίπτον, ὡς αἰσθήσθαι
 αἰσθητὸν· φαντασία δὲ ὅτι πάθος τῆς ἀλόγου ψυ-
 χῆς ὑπὸ φανταστῶ πινὸς γινόμενον· φάντασμα δὲ
 πάθος

πάθος διάκενον ἐν τοῖς ἀλόγοις τῆς ψυχῆς μέρε-
 σιν ὑπὸ οὐδενὸς φανταστῆ γνώμῳ· οἱ δὲ στωικοὶ
 τέσσαρα ταῦτα φασὶ φαντασία, φαντασὸν, φαν-
 τασικὸν, φάντασμα, φαντασίαν μὲν λέγοντες τὸ
 πάθος τῆς ψυχῆς τὸ ἐνδεικνύμενον αὐτό, τε καὶ
 τὸ πεποιηκὸς φαντασὸν. ὅταν γὰρ λευκὸν ἴδωμεν,
 ἐγγίνεται τι πάθος τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς λήψεως αὐτῆς.
 ὡς γὰρ ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις ἐγγίνεται πάθος, ὅταν
 αἰσθάνηται, οὕτω καὶ ἐν τῇ ψυχῇ· ὅταν ἐννοήσῃ.
 εἰκόνα γὰρ ἐν ἑαυτῇ δέχεται τὸ νοητὸν· φαντασὸν δὲ
 τὸ πεποιηκὸς τὴν φαντασίαν αἰσθητὸν, διὸν τι λευ-
 κὸν ἢ πᾶν ὅτι δύναται κινεῖν τὴν ψυχὴν. φαντα-
 σικὸν δὲ τὸν διάκενον δεικνυσμὸν ἀνευ φανταστοῦ.
 φάντασμα δὲ * ὃ ἐφελκόμεθα καὶ τὸ φαντασικὸν
 διάκενον ἐλκυσμὸν. ὡς ἐπὶ τῆς μεμνηότων ἢ με-
 λαγχολώντων, ἢ δὲ διαφωνία τέτοις περὶ τὴν ἐναλ-
 λαγὴν μόνῳ γέρονε τῆς ὀνομάτων, ὅργανα δὲ αὐ-
 τῆς αἰσθητοῦ τῆς ἐγκεφάλου κοιλίας, καὶ τὸ ἐν αὐ-
 ταῖς ψυχικὸν πνεῦμα, καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς νεῦρα τὰ διὰ
 βροχὰ τὰ ψυχικῶν πνεῦματι καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς
 αἰσθητηρίων· ἐστὶ δὲ αἰσθητήρια εἰς αἰσθησις δὲ μία,
 ἡ ψυχὴ ἡ γνωρίζουσα διὰ τῆς αἰσθητηρίων, τὰ ἐν
 αὐτοῖς γνώμῳ πάθη, καὶ τὰ μὲν γεωδεδάτω
 καὶ σωματικωτάτω τῆς αἰσθητηρίων ὅπερ ἔστιν ἡ
 ἀφ᾽ ἧς γεώδους φύσεως αἰσθάνεται. τὰ δὲ αὐροφ-
 δεσάτω ὅπερ ἔστιν ἡ ὄψις τῆς αὐροειδῶν. ὡς καὶ
 τὰ ἀερώδει τῆς τῆς ἀέρος παθημάτων· ἀὴρ γὰρ ἐστὶν
 ἡ τῆς

* ὃ ἐφέλ-
 κόμεν

ἡ τῆς φωνῆς οὐσία ἢ αἶρος πληγὴ καὶ τὰ ἀποστρέφει
 δεῖ δὲ καὶ ὑδατοειδὲς τὰ κατὰ τὴν γαῖαν τῶν χυμῶν
 ἀνπλαμβάνεται. ἕκαστον γὰρ τῶν αἰσθητῶν διὰ τὴν
 οἰκείου γνωρίζεται πέφυκεν. ἔδει τοίνυν καὶ τὸν
 τὸν λόγον ἐπειδὴ δὲ σοιχεῖα, τέσσαρας εἶναι καὶ
 τὰς αἰσθήσεις· ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ ὁ αἰτμός καὶ τὸ τῶν
 ὁσμῶν γένος μεταξὺ τὴν φύσιν ἐστὶν αἶρος καὶ ὑδα-
 τος· αἶρος μὲν γάρ ἐστι παχυμερέστερος, ὑδατος δὲ
 λεπτομερέστερος, δῆλον δὲ γίνεται τὸ τοιοῦτον διὰ τὴν
 κορυζήσας τὰ πάθος. οἱ γὰρ κορυζῶντες ἔλκουσι μὲν
 τὸν αἶρα διὰ τῆς ἀναπνοῆς· ἔλκοντες δὲ τὸν, τὸν
 αἰτμόν ἐκ ἀνπλαμβάνονται· διὰ γὰρ τὴν ἐμφραξιν
 τὸ παχυμερέστερον οὐκ ἀφικνεῖται πρὸς τὴν αἰσθη-
 σιν, τοῦτου χάριν πᾶσι τὸν αἰσθητήριον ἢ ὁσφρησις
 ὑπὸ τῆς φύσεως ἐξέυρηται, ἵνα μηδὲν τῶν δυνα-
 μένων εἰς γνῶσιν ἐλθεῖν διαφύγῃ τὴν αἰσθησιν· ἐστὶ
 δὲ ἡ αἰσθησις οὐκ ἀλλοιώσις, ἀλλὰ διάγνωσις ἀλ-
 λοιώσεως. ἀλλοιοῦται μὲν γὰρ τὰ αἰσθητήρια, δια-
 κρίνει δὲ τὴν ἀλλοίωσιν ἡ αἰσθησις, καλεῖται δὲ
 πολλάκις αἰσθησις καὶ τὰ αἰσθητήρια· ἐστὶ δὲ αἰσθη-
 σις ἀντίληψις τῶν αἰσθητῶν. δοκεῖ δὲ οὗτος ὁ ὅρος
 οὐκ αὐτῆς εἶναι τῆς αἰσθήσεως, ἀλλὰ τῶν ἔργων αὐ-
 τῆς· διὸ καὶ οὕτως ὀρίζονται τὴν αἰσθησιν, πνεῦμα
 νοερόν ἀπὸ τῆς ἡγεμονικῆς ἐπὶ τὰ ὄργανα τεταμμέ-
 νον. ἐπὶ δὲ καὶ οὕτως δύναμις ψυχῆς ἀντιληπτικὴ τῶν
 αἰσθητῶν, αἰσθητήριον δὲ ὄργανον τῆς ἀντιλήψεως τῶν
 αἰσθητῶν. Πλάτων δὲ τὴν αἰσθησιν λέγει ψυχῆς
 καὶ

καὶ σώματος κοινωνίαν πρὸς τὰ ἐκτὸς. ἡ γὰρ δύνα-
 μεις, ψυχῆς τὸ δὲ ὄργανον, σώματος, ἅμφω δὲ διὰ
 φαντασίαν ἀνπληπτικά τῷ ἑξώθεν, τῷ δὲ ψυχι-
 κῶν τὰ μὲν ὅσον ὑπουργητικά τε καὶ * δορυφορικά,
 ταῖς δὲ ἀρχικά καὶ ἡγεμονικά, ἀρχικά μὲν, τό, τε δξα-
 νοητικὸν καὶ ὀπισθημονικόν, ὑπουργητικά δὲ τὰ αἰσθη-
 τικά καὶ ἡ κατ' ὁρμὴν κίνησις, καὶ τὸ φωνητικόν. καὶ γὰρ
 ἡ κίνησις καὶ ἡ φωνὴ ὁξύτατα καὶ χεδὸν ἀχρόνως
 ὑπακούει τῇ βουλήσιν τῆς λογισμῆς. ἅμα γὰρ καὶ κατ'
 τὸ αὐτὸ θέλομέν τε καὶ κινεῖσθαι οὐδενὸς ὀπιθεόμε-
 νοι μεταξὺ χρόνος τῆς τε βουλήσεως καὶ τῆς κινή-
 σεως. ὡς ἐπὶ τῆς κινήσεως τῶν δακτύλων ἐστὶν ἰδεῖν,
 καὶ τῶν φυσικῶν δὲ ἓν ἡ ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν ἐστὶν τῆς
 δξανοητικῆς, ὡς τὰ καλέμεθα πάθη.

ΠΕΡΙ ΟΨΕΩΣ ΚΕΦ. Ζ.

Η ΟΨΙΣ ὁμωνύμως λέγεται, καὶ γὰρ τὸ αἰσθητή-
 ριον καὶ ἡ δύναμις ἡ αἰσθητική. Ἰππαρχος δὲ φησιν
 ἀκτίνας ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὑποτεκνομένης τοῖς
 περάσιν ἑαυτῶν, καθάπερ χειρῶν ἐπαφαῖς κατὰ
 πτόσιν τοῖς ἐκτὸς σώμασι, τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν
 πρὸς τὸ ὁρατικὸν ἀναδιδόναι. οἱ δὲ γινώσκοντες κώ-
 νες πινὰς ἀναγράφουσιν ἐκ τῆς συσμπλώσεως τῶν
 ἀκτίνων γινόμενες τῶν ἐκπεμπομένων διὰ τῶν
 ὀφθαλμῶν. πέμπειν γὰρ ἀκτίνας τὸν μὲν δεξιὸν
 ὀφθαλμὸν ἐπὶ τὰ ἀριστερά, τὸν δὲ ἀριστερὸν ἐπὶ τὰ
 δεξιά. ἀπὸ δὲ τῆς συσμπλώσεως αὐτῶν ὑποτε-
 λεῖσθαι κώνον, ὅθεν ὁ μὲν πολλὰ περιλαμβάνειν
 ὁρα

ὁρατὰ τὴν ὄψιν, βλέπειν δὲ ἀκριβῶς ἐκεῖνα, ἐνθα
 ἂν συνεμπίπτωσιν αἱ ἀκτίνες. οὕτω γοῦν πολλάκις
 ὁρῶντες εἰς τῷδαφος οὐχ' ὁρῶμεν τὸ ἐν αὐτῷ νό-
 μισμα κείμενον, ἀτερίζοντες ἐπὶ πλείστον ἕως ἂν αἱ
 συμβολαὶ τῶν ἀκτίνων ἐν ἐκείνῳ γίνονται τὰ μέρει,
 ἐνθα κεῖται τὸ νόμισμα καὶ τότε τῇ θεᾷ παρρησι-
 ασίᾳ αὐτῶν, ὡς τότε παρῶτον ἀρξάμενοι παρρησι-
 ασέν· οἱ δὲ ὀπκιόμενοι εἰδῶλα τῶν φαινομένων παρρη-
 σίᾳ τοῖς ὀφθαλμοῖς, Αριστοτέλης δὲ οὐκ εἰδῶ-
 λον σωματικόν, ἀλλὰ ποιότητά δι' ἀλλοιωτέως τῆς
 παρρησίας ἀέρος ἀπὸ τῆς ὁρατῆς ἀχρι τῆς ὀψέως πα-
 ραγίνεσθαι, Πλάτων δὲ καὶ συναύχαν τῆς μὲν ἐν
 τῇ ὀφθαλμῶν φωτὸς ἐπὶ ποσὸν ἀπορρέοντος εἰς τὴν
 ὁμοιογενῆ ἀέρα. τῆς δὲ ἀπὸ τῆς σωματικῆς ἀνιφε-
 ρομένου, τῆς δὲ περὶ τὸν μεταξὺ ἀέρα εὐδιάχυτον
 ὄντα καὶ εὐτρεπτον, συνεκτενομένου τῶν πυροειδῶν
 τῆς ὀψέως· Γαληνὸς δὲ συμφώνως Πλάτωνι περὶ
 τῆς ὀψέως ἐν τῷ ἐβδόμῳ τῆς συμφωνίας λέγει γρά-
 φων οὕτω πως αποράδην· εἴπερ γὰρ εἰς τὸ ὀφθαλμὸν
 ἀφικνοῖτο μοῖρα τίς, ἢ δύναμις ἢ εἰδῶλον ἢ ποιότης
 τῶν ὁρωμένων σωματικῶν, οὐκ ἂν τὸ βλεπομένου τὸ
 μέγεθος ἔγνωμεν, οἷον ὅροις, εἰ τύχοι, μεγίστου. τηλι-
 κότες γὰρ εἰδῶλον ἐμπίπτειν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
 παντάπασιν ἄλογον· ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ
 ὀπτικὸν οὐχ' οἰόντε τοσαύτῃ ἰσχύϊ ἐκκρινόμενον
 λαμβάνειν, ὡς περιχεῖσθαι παντὶ τῷ βλεπομένῳ.
 λείπεται οὖν τὸν περίξ ἀέρα τοιοῦτον ὄργανον ἡμῖν
 γίνεσθαι

„ γίνεσθαι καὶ ὃν ἐρωῶμεν χρόνον ὁ ποῖον ἐν τῷ σώ-
 „ ματι τὸ νεῦρον ὑπάρχει τὸ ὀπτικόν . τοιῶτον γάρ π
 „ πάχειν ἔοικεν ὁ περιέχων ἡμᾶς αἰὴρ ἢ, τε γὰρ αὐτὴ
 „ τῆς ἡλίου φαύρουσα τῆς ἀνω πέρατος τῆς ἀέρος, δια-
 „ δίδωσιν εἰς ὅλην τὴν δύναμιν ἢ, τε διὰ τῶν ὀπτικῶν
 „ νεύρων αὐγὴ φερομένη τὴν μὲν ἐστίαν ἔχει πνευμα-
 „ πικὴν . ἐμπνέουσα δὲ τῷ περιέχοντι, καὶ τῇ πρῶτῃ
 „ πρὸς βολῇ τὴν ἀλλοίωσιν ἐργαζομένη διαδίδωσιν
 „ ἀχρι πλείους συνέχουσα ἑαυτὴν, ἀχρις ἂν εἰς ἀντι-
 „ τυπῆς ἐμπέσῃ σῶμα . γίνεται γὰρ ὁ αἰὴρ ὄργανον τῷ
 „ ὀφθαλμῷ πρὸς τὴν τῆς ὁραμένων διάγνωσιν τοιῶ-
 „ τον· οἷον περ ἐγκεφάλῳ τὸ νεῦρον . ὥς τε ὃν ἔχει λό-
 „ γον ἐγκέφαλος πρὸς τὸν νεῦρον τῶτον ἔχει τὸν ὀφ-
 „ θαλμὸν πρὸς τὸν αἶρα ἐψυχωμένον ὑπὸ τῆς ἡλια-
 „ κῆς αὐγῆς . ὅππῃ δὲ πέφυκεν ὁ αἰὴρ τοῖς πλησιάζουσι
 „ σώμασι συνεξομοιοῦσθαι, δῆλον ἐκ τῆς καὶ πυρρῆς π-
 „ νὸς ἢ κυανῆς ἢ καὶ ἀργυρῆς λαμπροῦ διαφερομένου
 „ φωτὸς ὄντος ὑπὸ τῆς διανεχέντος ἀλλοιοῦσθαι τὸν
 „ αἶρα . Πορφύριος δὲ ἐν τῷ περὶ αἰσθήσεως οὔτε κῶ-
 „ νον, οὔτε εἰδῶλον, οὔτε ἄλλό τι φησὶν αἶψιν εἶναι τῆς
 „ ὁρᾶν, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν αὐτὴν ἐντυγχάνουσιν τοῖς
 „ ὁρατοῖς ὅππῃ γινώσκῃ ἑαυτὴν ἔσσαν τὰ ὁρατά, τῷ ἢ
 „ ψυχὴν συνέχειν πάντα τὰ ὄντα, καὶ εἶναι τὰ πάν-
 „ τα ψυχὴν συνέχουσιν σώματα διάφορα· μίαν γὰρ
 „ βουλόμενος εἶναι πάντων ψυχὴν τὴν λογικὴν, ἐι-
 „ κότεως φησὶ γνωρίζειν ἑαυτὴν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν.
 „ ὁρᾷ δὲ ἢ ὁψις κατ' ἐυθείας γραμμᾶς, αἰσθάνεται
 δὲ

δὲ καὶ πρῶτον μὲν λόγον τῆς χρωμάτων. συνδρα-
 γνῶσκει δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ κεχρωσμένον σῶμα καὶ τὸ
 μέγεθος αὐτῶν, καὶ τὸ χῆμα καὶ τὴν χώραν ἔνθα ἐστὶ
 καὶ τὸ διάστημα, καὶ τὸν ἀριθμὸν κινήσιντε καὶ στάσιν
 καὶ τὸ ῥαχὺ καὶ λεῖον καὶ ὁμαλὸν καὶ ἀνώμαλον καὶ
 τὸ ὀξύ καὶ τὸ ἀμβλὺ καὶ τὴν σύστασιν, εἴτε ὑδατῶδες,
 εἴτε γλωῦδες ἐστὶν, ὅιον ὑγρὸν ἢ ξηρὸν· τὸ μὲν ἐν ἰδίῳ
 αὐτῆς αἰσθητόν ἐστι τὸ χρῶμα· διὰ μόνης γὰρ τῆς
 ὀφθαλμοῦ τῆς χρωμάτων ἀνπλαμβανόμεθα· εὐθέως
 δὲ σὺν τῷ χρώματι καὶ τὸ κεχρωσμένον σῶμα καὶ
 τὸν τόπον ἐν ᾧ τυγχάνει ὃν τὸ ὁρώμενον καὶ τὸ διά-
 σημα τὸ μεταξὺ τῆς ὁρῶντος καὶ τῆς ὁρώμενου. ὁπό-
 σαις γὰρ τῆς αἰσθήσεως συνεμφαίνεται καὶ τὸ σῶ-
 μα, ταύταις εὐθέως καὶ ὁ τόπος συνδραγνῶσκει·
 ὡς τῇ ἀφῇ καὶ τῇ γέυσει, ἀλλ' αὗται μὲν τότε μόνον
 ὅταν πρὸς πελάσωσι τῷ σώματι αἰσθάνον· πλὴν
 τῆς ἐξῆς διορισθεσμένων, ὅψις δὲ καὶ πόρρωθεν,
 ἐπεὶ δὲ πόρρωθεν ἀντιλαμβάνεται τῷ ἰδίῳ αἰσθη-
 τῆς, ἀναγκασίως ἐπηκολέθησε τὸ μόνον ὁρᾶν καὶ τὸ
 διάστημα. τὸ δὲ μέγεθος τότε μόνον δραγνῶσκει,
 ὅταν τὸ φαινόμενον δύναται διὰ μιᾶς πρὸς βολῆς
 περιλαβεῖν, ἐν οἷς δὲ μεῖζον ἐστὶ τὸ ὁρώμενον, ἢ καὶ
 μίαν πρὸς βολὴν περιλαμβάνεται, ἐν τέτοις ἢ ὅψις
 δεῖται καὶ τῆς μνήμης καὶ τῆς δυνάμεως. καὶ μέρος γὰρ
 αὐτὰ θεωρεῖται καὶ οὐχ' ὑφ' ἑν ὅλον, ἀναγκασίως εἰς
 ἕτερον ἀφ' ἑτέρου μεταβαίνει, καὶ τὸ μὲν ἐμπίπτον
 αἰεὶ καὶ τὴν μετάβασιν, αἰσθητόν ἐστι. τὰ δὲ ἐμ-
 F
 ποροῦν

παροθεν ἐωραμένα ἢ μνήμη διαφυλάττει. σιωπῇ
 δὲ ἀμφοτέρω ἢ διάνοια τό τε αἰσθητὸν καὶ μνημο-
 νευτὸν. ἢ μὲν οὖν μεγέθους διχῶς ἀντιλαμβάνεται,
 ποτὲ μὲν μόνῃ, ποτὲ δὲ μετὰ μνήμης καὶ δτανόιας·
 τὴ δὲ ἀριθμῷ τῆς ὁρωμένων τῇ ὑπὲρ τὰ ξία· ἢ δ',
 τὴ καὶ μίαν παροβολὴν μὴ ὁρωμένου καὶ τῆς κινή-
 σεων καὶ τῶν χημάτων τῆς πολυγώνων οὐδέποτε
 μόνῃ, ἀλλὰ μετὰ μνήμης καὶ δτανόιας· οὐ γὰρ δύναται
 τὰ πέντε καὶ ἕξ καὶ ἑπτὰ καὶ πλεῖον χωρὶς μνήμης συν-
 αραγεῖν· οὕτως οὐδὲ τὰ ἐξάγωνα καὶ ὀκτάγωνα καὶ
 πολύγωνα χήματα καὶ ἡ κίνησις δὲ καὶ μετάβασις
 γυρομένη, τὸ μὲν ἔχει παρότερον, τὸ δὲ δεύτερον.
 ἐνθα δὲ παρότερον ἐστὶ καὶ δεύτερον καὶ τρίτον, τὴτο
 μνήμη μόνῃ διαφυλάττει· τὸ δὲ ἄνω καὶ κάτω καὶ
 τὸ ἀνώμαλον καὶ ὀμαλὸν, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τρα-
 χυ καὶ τὸ λεῖον καὶ τὸ ὄξύ καὶ ἀμβλὺ κοινὰ τῆς
 ἀφῆς καὶ τῆς ὀψέως εἰσὶν, ἐπειδὴ καὶ μόναι τὸν τό-
 πον διαγινάσκουσι. χεῖζουσι δὲ καὶ δτανόιας. μό-
 νον γὰρ ἐκείνο τὸ καὶ μίαν παροβολὴν παροπίπτει
 τῇ αἰσθήσει, μόνῃς αἰσθήσεως ἔργον ἐστὶ τὰ δὲ καὶ
 πλείους οὐ μόνῃς, ἀλλὰ καὶ μνήμης μετὰ διανόιας,
 ὡς ἐμπαροθεν εἰδείχθη. τῆς δὲ διαφανῶν καὶ μέχρη
 ἢ βάθους διῖκνεῖσθαι πέφυκεν ἢ ὀψις, αἶρος μὲν
 παρῶν καὶ μάλιστα. ὅλον γὰρ διεξέρχεται δεύτε-
 ρον δὲ ἕδατος ἡρεμοῦντος τε καὶ καυαρχῆ, τὴς ἰχθύας
 γούν νηχομένοις ὁρῶμεν· ἦττον δὲ διὰ ὑέλου καὶ τῆς
 ἄλλων τῆς ποιστοξόπων δῆλον δὲ ὅτι πεφωτισμέ-
 νων·

νων· καὶ τὸ τοῦ ἴδιον αὐτῆς. μὴ ἀπατήσῃ δὲ πινὰς ὡς
καὶ τῶν δερμῶν ἢ ἀντίληψις ὅψιος ἐστίν, ἐπειδὴ τὸ
πῦρ ὁρῶντες, ἴσμεν εὐθέως ὅτι καὶ δερμόν ἐστιν· ἀν-
τὶς ἐπὶ τὴν πρῶτον ὅψιν ἀναγάγῃς τὸν λόγον, εὐ-
ρήσῃς ὡς τότε ὅτε πρῶτον ἢ ὅψις ἐδεάσατο τὸ πῦρ
μόνου τῶ χρώματος καὶ χήματος ἔχε τὴν ἀντίλη-
ψιν· περσελεύσεως καὶ δὲ τῆς ἀφῆς ἐγνωρίσαμεν ὅτι
καὶ δερμόν ἐστιν. ὅπερ διεφύλαξεν ἡ μνήμη πρῶτα λα-
βούσα παρὰ τῆς ἀφῆς· νῦν οὖν ὅταν δεασώμεθα
πῦρ, οὐδὲν ἄλλο βλέπομεν ἢ τὸ χῆμα καὶ τὸ χρώ-
μα τῶ πυρός. ἡ δὲ διάνοια συμπρῶτα λαμβάνει τοῖς
ὁρῶμένοις διὰ τῆς μνήμης καὶ τὴν δερμότητά. ὁ αὐ-
τὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶ μήλῳ. εἰ γὰρ οὐχ' ὑπὸ μόνου τῶ
χρώματος καὶ χήματος εἰδοποιεῖται τὸ μῆλον, ἀλ-
λὰ καὶ τῆς ὀσμῆς, καὶ τῆς καὶ τὴν γεῦσιν ποιότητος,
οὐχὶ καὶ τέτων ἢ ὅψις ἀνπλαμβανομένη οἶδεν ὅτι
μῆλον. ἀλλ' ἡ ψυχὴ τὴν μνήμην ἀποσώζει τὴν ἐκ
τῆς ὀσφρήσεως τε καὶ γεύσεως. ἅμα τε τῶ δεάσατο
συνεπινοεῖ καὶ ταῦτα τῶ χήματι καὶ τῶ χρώματι.
ὅταν οὖν κήρινον μῆλον νομίσωμεν ἀληθινὸν εἶναι
μῆλον οὐχ' ἢ ὅψις ἐστίν ἢ ὁξυπαταμένη, ἀλλ' ἡ διάνοια.
ἡ γὰρ ὅψις ἐν τοῖς ἰδίοις αἰσθητοῖς οὐ διεσφάλη·
τό τε γὰρ χρῶμα, καὶ τὸ χῆμα συνεῖδεν. αἱ μὲν γὰρ
τρεῖς τῶ αἰσθήσεων ἢ τε ὅψις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὀσφρη-
σις τῶν ἔξωθεν καὶ μὴ πρὸς πελαζόντων ἀνπλαμ-
βάνονται, διὰ μέσου τῶ αἵρος· ἡ δὲ γεῦσις οὐκ ἄλ-
λως αἰσθάνεται εἰ μὴ πρὸς μιλήσῃ τῶ αἰσθητῶ,
F 2 ἡ δὲ

ἡ δὲ ἀφὴ ἐπαμφορίζε· καὶ γὰρ πλησιάζουσα τοῖς σώ-
 μασι καὶ διὰ μέσης ἐστ' ὅτε ῥάβδου· ποτὲ μὲν οὖν ἡ
 ὄψις τῆς ὀπιμαρτυρίας, χεῖζει τῆς τ' ἄλλων αἰσθή-
 σεων, ὅταν ἡ τὸ φαινόμενον ὀπιτετεχνημένον ὡρὸς
 ἀπάτῃ ὡς ἐπὶ τῆς γραφῆς· γραφικῆς γὰρ ἔργον
 ἀπατῆσαι τὴν ὄψιν ὅξοχαῖς οὐκ οὐσαις καὶ κοιλω-
 μασι, εἰ τὸ ὡραῖον μακρὰν τὴν ἔχει τὴν φύσιν, ἐνθα
 χεῖρα ὡρὸς διάγνωσιν μάλιστα μὲν τῆς ἀφῆς, ἐστ'
 ὅτε δὲ καὶ τῆς γέυσεως ἢ ὁσφρήσεως, ὡς ἐπὶ τῆς κη-
 ρίνου μήλου· ποτὲ δὲ καὶ κατ' ἐαυτὴν ἐναργῶς πα-
 ρίσησι τὰ φαινόμενα ὅταν μὴ πόρρωθεν ὁρᾷ· τὸν
 γοῦν πόρρον τὸν τετραγώνον στρογγύλον ὁρᾷ πόρ-
 ρωθεν σφάλλεται δὲ καὶ ὅταν δι' ἀχλύος ἢ καπνῶ
 βλέπομεν ἢ πνὸς τῆς ἀδραπλησίῳ τ' ὀπιθολέν-
 των τὴν ὄψιν. ὁμοίως καὶ ὅταν δι' ὕδατος κινουμέ-
 νου καὶ γὰρ ἐν τῇ θαλάσῃ τὴν κώπην ὡς κεκλασμέ-
 νην ὁρᾷ· ὁμοίως καὶ ὅταν διάπνος διαφανοῦς ὕλης
 βλέπη ὡς ἐπὶ τῆς ἐσόπτρων καὶ τῆς ὕελου καὶ τ' ἄλ-
 λων τ' ποιετοξόπων ἢ ὅταν ὀξέως κινῆται τὸ ὁρώ-
 μενον· σιωπαράσκει γὰρ τὴν ὄψιν ἢ ταχεῖα κίνησις
 ὡς στρογγύλα τὰ μὴ στρογγύλα βλέπειν καὶ ὡς ἐσώ-
 τα τὰ κινέμενα· ἢ ὅταν ἡ διάνοια ὡρὸς ἄλλοις ἡ-
 χόληται ὡς ἐπὶ τ' ὡροδεμένου μὲν σιωπῇ φέ-
 λω, καὶ σιωπῇ χόντος μὲν, παρελθόντος δὲ, αὐτὸν παρ'
 τὴν διάνοιαν αὐτῆς ὡρὸς ἑτέροις εἶναι. οὐκ ἔστι δὲ οὐ
 δὲ τὸ τοῦ δαμάρτημα τῆς ὀφείας ἀλλὰ τ' νοῦ. ἡ μὲν
 γὰρ εἶδε καὶ ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ νῆς οὐ προσέχε τοῖς
 ἀπαγ-

ἀπαγγελθεῖσι. τεσσάρων δὲ μάλιστα πρὸς ἐναργῆ
διάγνωσιν ἢ ὄψις χεῖρει, ἀβλουβοῖς αἰσθητηρίου,
συμμέζου κινήσεως, καὶ ὄρασήςματος, αἴρος καθαροῦ
καὶ λαμπροῦ.

ΠΕΡΙ ΑΦΗΣ ΚΕΦ. Η.

ΕΚΑΣΤΟΝ μὲν τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων δι-
πλοῦν ὁ δημιουργὸς κατασκευάσας καὶ τόπω πνι
καὶ μορίῳ τῆς σώματος περιέγραψε· καὶ γὰρ ὀφθαλμοὺς
δύο, καὶ ὠταί, καὶ δύο πόρους, τῆς αἰσθήσεως ἐν τῇ
ῥινὶ πεποίηκε· καὶ γλώττας δὲ ἑκατὸν τοῖς ζώοις
ἐνέφυσεν, ἀλλὰ τὰς μὲν διηρημένας ὡς τοῖς ὄφιοσι
τὰς δὲ συνημμένας καὶ συνηνωμένας ὡς τοῖς ἀνθρώ-
ποις· διὰ τὸ καὶ ἑκατὸν πόρους κοιλίας μόνας
τῆς ἐγκεφάλου πεποίηκεν· ἵνα ἑκατέρας κοιλίας,
τὰ αἰσθητικὰ νεῦρα καὶ ἀπεμώμλυντα διπλᾶ ποιῇ
τὰ αἰσθητήρια, διπλᾶ δὲ αὐτὰ πεποίηκε δι' ὑπερ-
βάλλουσαν κηδεμονίαν· ἵνα τῆς ἐτέρου παθόντος τὸ
περιλειπόμενον σώζῃ τὴν αἴσθησιν· ἀλλὰ τῶν μὲν
πλείστων αἰσθητηρίων διαρθειρομένων οὐδὲν εἰς αὐ-
τὴν τὴν ζῶν καταβλάπτεται τὸ ζῶον. ἀφῆς δὲ ἀ-
πολλυμένης συναπόλλυται καὶ τὸ ζῶον· ἀφ' ἧς γὰρ
μόνη τῶν αἰσθήσεων κοινὴ πάντων ἐστὶ τῶν ζῶων.
πάν γὰρ ζῶον ἀφῆν ἔχει, καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεως οὐ
πάντα πάσας, ἀλλ' ἐνίας ἐνια· πάσας δὲ ἔχει τὰ
τελειότερα. ἐπεὶ δὲ τὸν τοίνυν ἐν τῷ σώματι τὸ ζῶον κινου-
νός ζῶον εἶναι ἢ μὴ εἶναι οὐχ' ἐν μόριον ὁ δημιουργ-
γὸς ἀπεκλήρωσε τῇ ἀφῇ· ἀλλὰ πάντες χεδὸν τὸ

σῶμα τῆ ζώου· πλὴν γὰρ ὅσων καὶ κεράτων καὶ ὀνύ-
 χων σφυδίσμων τε καὶ ξιγῶν καὶ ἄλλων τινῶν ποιέ-
 των, πᾶν μόνιον τῷ σώματι τῆς ἀφῆς ἀνπλαμβά-
 νεται· συμβέβηκεν οὖν ἕκαστον τῶν αἰσθητηρίων δι-
 πλὰς ἔχειν αἰσθήσεως· τὴν μὲν τῇ ἰδίῳ αἰσθητῶν·
 τὴν δὲ τῆς ἀφῆς ὡς ἡ ὄψις· καὶ γὰρ τὰ χρώματα δια-
 κρίνει καὶ τῇ ψυχρῶν καὶ θερμῶν ἀνπλαμβάνεται·
 ἀλλὰ τοῦτων μὲν ὡς σωμάτων, τῶν δὲ χρωμάτων
 ὡς ὄψις· ὡσαύτως δὲ καὶ γεῦσι καὶ ὁσφρησι καὶ
 ἀκοῇ· πῶς οὖν παντός ἐστι τῷ σώματι ἡ ἀφή, εἴπερ
 ἀπὸ τῆς προαίῳ κοιλιῶν τῆ ἐγκεφάλου λέγο-
 μιν εἶναι τὰς αἰσθήσεως· ἡ δὲ ἥλον ὅτι νέρων καταπε-
 πομένων ἐξ ἐγκεφάλου καὶ διασπορευμένων εἰς πᾶν
 μόνιον τῷ σώματι ἡ τῆς ἀφῆς αἴσθησις πρὸς γίνε-
 ται· ἐπειδὴ δὲ πολλάκις ὑπὸ ἀκάνθης πληγέντες
 τὸν πόδα, τῆς κεφαλῆς εὐθέως τὰς ξίχας φρίτ-
 τομιν· ὡήθησαν τινὲς τὸ πάθος ἢ τὴν αἴσθησιν τῷ
 πάθει εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀναπέμπεσθαι, καὶ οὕ-
 τως αἰσθάνεσθαι· ἀλλ' εἴπερ ἦν ἀληθὴς οὗτος ὁ λό-
 γος, οὐκ ἂν ἦλθαι τὸ τεμνόμινον μόνιον, ἀλλ' ὁ ἐγκέ-
 φαλος· βέλπον οὖν λέγειν ὅτι τὸ νῆυρον ἐγκεφαλός
 ἐστὶ καὶ γὰρ μοῖρα τίς ἐστιν ἐγκεφάλου διὰ παντός ἐαυ-
 τῷ τὸ ψυχικὸν ἔχον πνεῦμα· ὡς ὁ πεπυρακτωμένος
 σίδηρος ἔχει τὸ πῦρ· διάτοι τὸ ἐνθα αἶν νεῦρον
 αἰσθητικὸν ἐμφύεται ἐκείνῳ τὸ μέρος αἰσθήσεως
 ὑπὸ αὐτῷ μεταλαμβάνει καὶ γίνεται αἰσθητικόν· οὐ-
 δὲν δὲ ἴσως ἀτοπον λέγειν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς νεύρων
 τὸν

τὸν ἐγκέφαλον ἀναπέμπεται, οὐ τὸ πάθος, ἀλλὰ
 συναίσθησίν τινα καὶ ἐπαγγελίαν δὴ τὰ πάθος.
 ἔστι δὲ ἴδιον αἰσθητὸν ἀφῆς τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, τό
 τε μαλακὸν, καὶ σκληρὸν, καὶ γλίχρον, καὶ κραῦρον,
 βαρὺ τε καὶ κοῦφον· διὰ μόνης γὰρ τῆς ἀφῆς ταῦτα
 γνωρίζεται· κοινὰ δὲ ἀφῆς καὶ ὄψεως, τό τε ὄξύ καὶ
 ἀμβλύ καὶ τὸ ἄσπερον καὶ λείον, τό τε ξηρὸν καὶ ὑγρὸν,
 παχύ τε καὶ λεπτόν, ἄνω καὶ κάτω· καὶ γὰρ ὁ τόπος.
 τό τε μέγεθος ὅταν ᾗ τοῖς ὅσιν ὡς καὶ μίαν προσβο-
 λὴν τῆς ἀφῆς περιλαμβάνεται· καὶ τὸ πυκνὸν δὲ τὸ
 μακρὸν καὶ τὸ στρογγύλον ὅταν ᾗ μικρὸν, ὡς καὶ ἄλλα
 τίνα χήματα· ὁμοίως δὲ καὶ τῆς κινήσεως τῇ πλη-
 σιάζοντος αὐτῇ σώματος αἰσθάνεται σὺν τῇ μνήμῃ
 καὶ τῇ ὁσμῇ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἀριθμῷ. ἀλλὰ μέ-
 χει δυοῖν ἢ τριῶν καὶ τούτων μικρῶν καὶ ῥαδίως πε-
 ριλαμβανόμενων· μᾶλλον δὲ τῆς ἀφῆς ἢ ὄψις τού-
 των ἀντιλαμβάνεται. ὡς περὶ καὶ τῶ ὁμαλοῦ καὶ τῷ
 ἀνωμαλοῦ. τὰ γὰρ γένους ἐστὶ τὰ τε λείου καὶ ἄσπερου·
 σκληρότητι μὲν γὰρ ἀνωμαλία μὴ χείστα ἄσπερη
 τα, ὁμαλότητι δὲ πυκνότητι λείοντα ποιεῖ. δῆλον
 ὅτι καὶ τῶν εἰρημένων ὡς πολλὴν κοινωνίας αἱ αἰσθή-
 σεις αὐταὶ πρὸς ἀλλήλας ἔχουσι· καὶ γὰρ τὰ τῶν ἑτέ-
 ρων δεικνύμενα ἢ ἑτέρα δεῖξαι εἰς τὸν αὐτὸν τῆς
 γραφῆς ἢ μὲν ὄψις ὁμοχρᾶς πᾶσι ὁρᾷ, ῥινός τε καὶ τῶν
 ἄλλων, ἢ δὲ ἀφῆ πρὸς ἑαυτὴν διήλεγε αὐτῆς τὸ
 δεικνύμενον. ὡς περὶ ἢ ὄψις αἰεὶ καὶ πάντα, διὰ μέ-
 σε τὰ ἀέρος ὁρᾷ, οὕτω καὶ ἡ ἀφῆ διὰ μέσης τῆ βακτη-

ρίας τῆς σκληρῶν καὶ μαλακῶν καὶ ὑγρῶν αἰσθάνε-
ται. ἀλλὰ συλλογιστικῶς καὶ μετὰ διανοίας. ἀκρι-
βεστάτω γὰρ ἔχει ταύτην τὴν αἴσθησιν ὁ ἄνθρωπος.
ταύτη γοῦν καὶ τῇ γεύσει πλεονέχει τῶν ἄλλων ζώων
καὶ τοὶ ταῖς ἄλλαις ξίσιν ἡττώμενος. ἄλλο μὲν γὰρ
ζῶον κατ' ἄλλω αἴσθησιν τῶν ξιῶν πλεονεκτεῖ τὸν
ἄνθρωπον. ὁ δὲ κύων ἐν ταῖς ξίσιν ἅμα· ὀξύτερον
γὰρ καὶ ἀκούει καὶ βλέπει καὶ ὁσφραίνει. ὡς δὴλον ἐκ
τῆς ἰχθυόντων κυνῶν. καὶ πᾶν μὲν τὸ σῶμα τῆς
ἀφῆς ὅτι αἰσθητήριον ὡς καὶ πόθεν εἴρηται. μάλι-
στα δὲ τῆς χειρῶν τὰ ἔσωθεν καὶ τέτων ἐπὶ μᾶλλον
τὰ ἄκρα τῆς δακτύλων. ταῦτα γὰρ ὡς περ γνῶμο-
νας ἀκριβεῖς τῆς ἀφῆς ἐχόμεν· οὐ γὰρ μόνον ἀνπλη-
πτικὸν ὄργανον ὁ δημιουργὸς τὰς χεῖρας κατεσκεύ-
ασεν· ἀλλὰ καὶ ἀππικόν, διὰ τέτο καὶ τὸ δέρμα λεπτό-
τερον ἔχουσι καὶ μῦς αὐταῖς ὅλαις ἔσθθιν ὑπέρρω-
ται, καὶ ξιχῶν ἀμοιρεῖσιν ἵνα μᾶλλον τῶν ἀπλῶν ἀντι-
λαμβάνων. τῶν δὲ ξίχας αὐτὰς μὴ φύειν ὁ ὑπερο-
ρεσμένος μῦς γέρονεν αἴπιος. τῶν δὲ χερῶν αἱ μὲν σκλη-
ρότεραι πρὸς ἀντίληψιν εἰσὶν ἰχυρότεραι. αἱ δὲ μα-
λακώτεραι πρὸς τὴν ἀφῆν ἀκριβέστεραι. ὡς περ καὶ τῶν
νεύρων τὰ μὲν σκληρὰ πρὸς κίνησιν, τὰ δὲ μαλακὰ
πρὸς αἴσθησιν εἰσὶν ἐπιτηδεύότερα. ταῦτα γὰρ καὶ τῆς
ἀφῆς ἐς τὸ ὄργανον· διὰ τέτων γὰρ ἢ τῶν ἀφῆς αἴσθησις
γίνεται.

ΠΕΡΙ ΓΕΥΣΕΩΣ. ΚΕΦ. Θ.

ΤΗΝ μὲν ὅψιν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἵπομεν κατ'
εὐθείας γραμμάς ὁρᾶν· ἢ δὲ ὁσφρησις καὶ ἡ ἀκοὴ οὐ
καθ'

καθ' ἐνθείαν μόνον ἀλλὰ πανταχόθεν. ἀφ' ἧς καὶ γεῦ-
 σις ἔτε κατ' ἐνθείας γραμμάς ἔτε πανταχόθεν γνω-
 ρίζουσιν. ἀλλὰ τότε μόνον ὅταν αὐτοῖς πλησιάσωσι
 τοῖς ἰδίοις αἰσθητοῖς· πλὴν τῶν ἤδη διωρισμένων·
 ἔστι δὲ ἡ γεῦσις τῶν χυμῶν ἀντιληπτὴ. ὄργανα δὲ
 αὐτῆς ἡ γλῶσσα καὶ ταύτης μᾶλλον τὸ ἄκρον ἐπὶ τε
 σὺν τούτοις ἡ ὑπερώα ἐν οἷς ὅστις τὰ ἐξ ἐγκεφάλου
 φερόμενα νεῦρα πεπλατυσμένα καὶ ἀπαγγέλλοντα
 τὴν γηρομένῳ ἀντίληψιν πρὸς τὸ ἡγεμονικὸν τῶν
 δὲ χυμῶν αἱ γευστικαὶ καλέμεναι ποιότητες εἰσὶν
 αὗται γλυκύτης, ὀξύτης, δριμύτης, στυφνότης, αὐ-
 σηρότης, πικρότης, ἀλμυρότης, λιπαρότης· τέτων γὰρ
 ὅστις ἡ γεῦσις διαγνωστικὴ καὶ ταύτας δὲ τὰς ποιό-
 τητας καὶ τὸ ὕδωρ ἀποιοῦν λέγεται, τὰς μηδεμίαν ἐμ-
 φαίνειν τέτων ἐν τῇ γεύσει ποιότητά· καὶ γὰρ τὰς ἄλ-
 λας οἷον ψυχρότητα, καὶ ὑγρότητα σύμφυτον ἔχει
 τὴν ποιότητά· στυφνότης δὲ καὶ αὐσηρότης τὰς μάλ-
 λον καὶ ἥττον σύμφειν ἀλλήλων διαφέρουσιν. αἱ μὲν
 οὖν ἀπλᾶι γευστικαὶ ποιότητες αὗται μόνον σχεδὸν
 εἰσι· σύνθετοι δὲ μυρία· καθ' ἕνα γὰρ εἶδος ζώε
 καὶ φυτοῦ ἰδιάζουσιν ποιότητες εἰσὶν· ἄλλης γὰρ ἂν
 οὕτω τύχη χιρείου ποιότητος ἀντιλαμβανόμεθα
 καὶ ἄλλης αἰγείας· διὸ καὶ μὴ μαθόντες ὁποῖον ἐστὶ τὸ
 προσενεχθὲν κρέας ἐν τῇ γεύσει γνωρίζομεν· τὸτο
 δὲ ἔκ αὖ ἢν εἰμὴ διάφορος ἢν ἐκάστου τῶν γευσῶν
 ἡ ποιότης· ὅθεν οὐκ ἀντίς αὐτὰς γηρικῶς περιλά-
 βοι, ἀπείρας ὄνσας καὶ πάντως ἀλλήλων δια-

φερέσας· καὶ γὰρ ἐν οἷς ὀπκρατεῖ μία τις τῶ ἀπλῶν
ποιότητων καὶ ἐν τούτοις γνώριμος ἢ κατ' εἶδος τῶ
γλυκῶν διαφορά· ἰχάδος γούν καὶ ἀσαφίδος καὶ
φοίνικος μία μὲν ὀπκρατεῖ ποιότης ἢ καὶ γλυκύ-
τητα, ἀλλ' ἢ γούσις διακρίνει τῶ εἰδῶν τὸ διάφορον.

ΠΕΡΙ ΑΚΟΗΣ. ΚΕΦ. Ι.

Η ΔΕ ἀκοὴ τῶν φωνῶν καὶ τῶν ψόφων ἐστὶν αἰ-
σθητικὴ· διαγινώσκει δὲ αὐτῶν τὴν ὀξύτητα καὶ τὴν
βαρύτητα, λήφότητά τε καὶ ῥαχύτητα καὶ μέγεθος.
ὄργανα δὲ ταύτης τὰ νεῦρα τὰ ἐξ ἐγκεφάλου τὰ
μαλακὰ καὶ τῶν ὠτων ἢ κατ'ασπευῖ· μάλιστα δὲ αὐ-
τῶν τὸ χόνδρῳδες γένος· πρὸς γὰρ ψόφους καὶ ἤχους
ὀππτήδους καὶ ἐστὶν ὁ χόνδρος· μόνος δὲ ὁ ἄνθρωπος
καὶ πῖθηκος οὐ κινεῖσι τὰ ὠτα, τῶν ἄλλων πάντων
ζώων τῶν ἐχόντων ὠτα κινούντων αὐτά.

ΠΕΡΙ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦ. ΙΑ.

Η ΔΕ ὀσφρησις γίνεται μὲν διὰ τῶν ῥινῶν, πα-
ραίνεται δὲ εἰς τὰ πέρατα τῶν προστίων τῶ ἐγκε-
φάλου κοιλιῶν· αὗται γὰρ ἀτμοειδέσασθαι τὴν φύσιν
οὔσαι τῶν ἀτμῶν ῥαδίως ἀνπλαμβάνονται· λέ-
λεκται γὰρ καὶ πρὸθεν ὡς ἕκαστον τῶν αἰσθητηρίων
καθ' ὁμοιότητα τινα καὶ οἰκφότητα τῶ ἰδίων αἰσθη-
τῶν ἀνπλαμβάνεται. οὐ μὲν ὥσπερ τοῖς ἄλλοις αἰ-
σθητηρίοις νεῦρον αἰσθητικὸν κατέπεμψεν ὁ ἐγκεφα-
λος, οὕτως καὶ τῇ ὀσφρήσει, ἀλλὰ τοῖς πέρασιν ἑαυ-
τῶ τῶν νεύρων ἀναπληροῖ τὴν χρεῖαν, καὶ τὴν τῶν
ἀτμῶν ἀνάδοσιν δέχεται· τῶν δὲ ἀτμῶν ἢ χυμι-
κωτάτη

κωτάτη διαφορά εὐωδία τέ ἐστι καὶ δυσωδία καὶ τὸ μέσον τούτων ὃ μήτε εὐωδὸς ἐστὶ, μήτε δυσωδία. γίνεται δὲ εὐωδία τῶν ὑγρῶν τῶν ἐν τοῖς σώμασιν ἀκριβῶς πεφθέντων. μέσως δὲ ἡ μέση διάθεσις. κατὰ δέ εἰς τὸν δὲ ἢ μηδ' ὅλως δυσωδία.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦ. ΙΒ.

ΤΟΥ μὲν οὖν φανταστικῆς ἢ τε δύναμις καὶ τὰ ὄργανα καὶ τὰ μύρια καὶ τῶν μορίων ἡ κοινωνία τε καὶ διαφορά τὸν ἐνδεχόμενον ὅρον ὡς ἐν βραχέσιν ἱκανῶς εἰρησάτω· τὴν δὲ διανοητικὴν εἰς ἑξήκοντα μὲν, αἵτε κρίσεις καὶ συγκαταθέσεις καὶ ἀποφυγαὶ καὶ ὁρμαὶ. εἰδικῶς δὲ αἵτε νοήσεις τῶν ὄντων καὶ αἱ ἀρεταί, καὶ αἱ ὁπσιῆμαι καὶ τῶν τεχνῶν οἱ λόγοι, καὶ τὸ βελεπτικόν, καὶ ποταμικόν· τὸ δὲ ἐστὶ καὶ τὸ δι' ὁνειρώτων θεωροῦν ἡμῖν τὸ μέλλον· ἥνπερ μόνον ἀληθὴς μαντεία οἱ πυθαγόρειοι λέγουσιν εἶναι, τοῖς Εβραίοις ἀκολουθήσαντες· ὄργανον δὲ καὶ τέτρα ἡ μέση κοιλία καὶ ἐγκεφάλου, καὶ τὸ ψυχικὸν πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῇ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦ. ΙΓ.

ΤΟ δὲ μνημονευτικόν ἐστὶ μνήμη καὶ ἀναμνήσεως αἰτιὸν τε καὶ ταμιεῖον· ἐστὶ δὲ μνήμη, ὡς μὲν Ωριγένης φησὶν, φαντασία ἐγκαταλειμμένη ἀπὸ πνοῆς αἰσθήσεως τῆς κατ' ἐνέργειαν. ὡς δὲ Πλάτων σωτηρία αἰσθήσεως τε καὶ νοήσεως· ἡ γὰρ ψυχὴ τῆς μὲν αἰσθητῶν διὰ τῶν αἰσθητηρίων ἀνλαμβάνεται,

ται, καὶ γίνεσθαι δόξα. τῶν δὲ νοητῶν διὰ τῆς νῦ καὶ γί-
 νεσθαι νόησις. ὅταν οὖν τὰς τύποις ὦντε ἐδόξασεν
 ὦντε ἐνόησε διατάζει μνημονεύειν λέγεσθαι· ἔοικε
 δὲ νόησιν λέγειν ὁ Πλάτων ἐν τέττις, οὐ τὴν κυρίως
 νόησιν, ἀλλὰ τὴν διανόησιν. τὰ μὲν γὰρ αἰσθητὰ μνη-
 μονεύεται καθ' ἑαυτὰ, τὰ δὲ νοητὰ καὶ συμβεβη-
 κὸς· ἐπειδὴ καὶ τῆς διανοητῶν ἡ μνήμη ἐκ πορλα-
 βῆς φαντασίας περιγίνεται. τὰ δὲ κυρίως νοητὰ
 ὅτι μὲν ἐμάθομεν ἢ ἠκέσαμεν μεμνήμεθα· τῆς δὲ
 οὐσίας αὐτῶν μνήμην οὐκ ἔχομεν· οὐ γὰρ ἐκ πορη-
 γησαμένης φαντασίας ἢ τῆς νοητῶν ἀνάληψις, ἀλλ'
 ἐκ μαθήσεως ἢ φυσικῆς ἐννοίας. εἰ δὲ μνημονεύειν
 λεγόμεθα ἀπὸ πρότερον εἶδομεν καὶ ἠκέσαμεν ἢ ἄλ-
 λως πως ἔγνωμεν, τὸ δὲ πρότερον τὴν ἀναφορὰν
 ἔχει πρὸς τὸν παρελθόντα χρόνον δῆλον ὡς μνη-
 μονευτὰ ἔστι τὰ γνώμενα, τὰ φθειρόμενα, τὰ ἐν
 χρόνῳ σιμωσάμενα, καὶ ἐστὶ μὲν τῶν ἀπόντων ἡ μνή-
 μη, οὐ μὴν ἀπὸ τῆς ἀπόντων γίνεται· ἀνάμνησις
 δὲ λέγεσθαι ὅταν λήθῃ μεσολαβήσῃ τὴν μνήμην.
 ἐστὶ γὰρ ἀνάμνησις μνήμης ἐξίτηλου γνησμένης ἀνάκ-
 τησις· γίνεται δὲ ἐξίτηλος ὑπὸ τῆς λήθης· λήθῃ δὲ
 ἔστι μνήμης ἀπεβολή· ἀλλὰ μὲν διλειεκής, ἡ δὲ ἐπι-
 ποσὸν. ἥς ἔστιν ἡ ἀνάμνησις· ἑτέρα δὲ ἔστιν ἀνάμνη-
 σις ἥτις οὐκ ἐστὶ λήθῃ τῶν ἐξ αἰσθήσεως καὶ νόησε-
 ως, ἀλλὰ τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν· φυσικὰς δὲ λέ-
 γομεν ἐννοίας, τὰς ἀδιδάκτως πᾶσι περσέσας,
 ὡς τὸ εἶναι Θεὸν· ταύτῃ δὲ ὁ Πλάτων ἀνάμνησιν
 εἶναι

εἶναι λέγει τῶν ἰδεῶν· τί δὲ ὅτιν ἰδέα ἐν τοῖς ἐξῆς
 ἐρεῖμεν· τὸ μὲν οὖν φανταστικὸν ὡς δίδωσι πρὸς
 δ' αὖτοπικῶν τὰ φαινόμενα· τὸ δὲ διανοητικὸν ἢ δια-
 λογικὸν ὡς λαβὸν καὶ κρίναν παραπέμπει πρὸς
 μνημονευτικῶν· ὄργανον δὲ τέττον ἢ ὅππιδεν κοιλία
 τε ἐγκεφάλου. ἢ καὶ παρεγκεφαλίδος καὶ ὡς α-
 κρανίδα καλοῦσι, καὶ τὸ ἐν αὐτῇ ψυχικὸν πνεῦ-
 μα· ἐπεὶ δὲ τῆς μὲν αἰσθήσεων ἀρχὰς καὶ ῥίζας
 τὰς ἐμφορεῖν εἶναι κοιλίας φημὲν τε ἐγκεφάλου,
 τε δὲ διανοητικοῦ τὴν μέστω, τε δὲ μνημονευτικοῦ
 τὴν ὀπίσθεν, ἀναγκαῖον ἐστὶν ὁπιδεῖξαι· εἰ ταῦτα
 τέττον ἔχει τὸν ἔσπον. ἵνα μὴ δόξωμεν ἀλόγως πι-
 στεύειν τοῖς λεγομένοις· ἱκανωτάτη δὲ ἀπόδειξις ἢ
 εἰς αὐτῆς τῶν μορίων ἐνεργείας λαμβανομένη·
 τῶν μὲν γὰρ περὶ κοιλίων καὶ ὄντινα δὲ ἔσ-
 πον βλαβερῶν, αἱ μὲν αἰσθήσεως ὡς ἀποδίδονται,
 τὸ δὲ διανοητικὸν ὁπιμένει σωζόμενον· τῆς δὲ μέ-
 σης κοιλίας μόνης παθούσης, ἢ μὲν διάνοια σφάλ-
 λεται, τὰ δὲ αἰσθητήρια μένει φυλάττοντα τὴν καὶ
 φύσιν αἰσθῆσιν· ἐὰν δὲ καὶ αἱ ἐμφορεῖς καὶ ἢ μέση
 κοιλία πάθωσι, ὁ λογισμὸς ἅμα ταῖς αἰσθήσεσι
 ὡς ἀκόπτεται· τῆς δὲ παρεγκεφαλίδος παθούσης,
 ἢ μνήμη μόνη ὡς ἀπόλλυται, τῆς αἰσθήσεως καὶ
 τῆς δ' αὖτοπίας, εἰς οὐδὲν βλαπτομένων· ἐὰν δὲ σὺν
 τοῖς ἐμφορεῖς καὶ ἢ μέση καὶ ἢ ὀπίσθεν πάθῃ τί, καὶ
 τὴν αἰσθῆσιν καὶ τὸν λογισμὸν καὶ τὴν μνήμην ὁμοῦ
 ὡς ἀφθείρονται· πρὸς τὰ καὶ τὸ πᾶν κινδυνεύειν
 ἄπο-

ὑπολέσθαι ζῶον· γίνεσθαι δὲ τὸ δῆλον καὶ δι' ἄλ-
λων μὲν πολλῶν παθῶν τε καὶ στυπώματων, μά-
λιστα δὲ ἐκ τῆς φρενίποδος. τῶν γὰρ φρενιπώντων, οἱ
μὲν τὰς αἰσθήσεως διασώζουσι τῆς δεινότητος μόνης
βλαβείσης. ποιῆτον ἀναγράφει Γαλλῶδες φρενιπύ-
σαντα ὃς ἐριουργῶ τινὸς ἐργαζομένου παρ' αὐτῷ
δεικνύσας καὶ λαβὼν ὑέλα σκευή, ἐπὶ τε τὰς θυρί-
δας ὀρμήσας, ἡρώτα τὰς παρόντας ἔχασον τῶν
σκευῶν ἐξ ὀνόματος καλῶν, εἰ θέλωσιν αὐτὸ ρίψῃναι
κάτω. τῶν δὲ παρεστώτων βούλεσθαι φησάντων,
πρῶτον ἠκόντισε τῶν σκευῶν ἔχασον· εἶτα ἤρετο τὰς
παρόντας εἰ καὶ τὸν ἐριουργὸν βούλοιντο ρίψῃναι. ἦ
δὲ παιδῖαν νομισάντων εἶναι τὸ πρᾶγμα, καὶ διὰ
τὸ τοῦτο θέλειν φησάντων, λαβὼν ὤθησεν ἄνωθεν κά-
τω τὸν ἐριουργόν. οὗτος τὰς μὲν αἰσθήσεως ὑγίαιεν·
ἦδοι γὰρ ὅτι σκευὴ ταῦτα καὶ ἐριουργὸς οὗτος. ἐνόσῃ
δὲ διαίκετον ἔχουσι φαντασίαν, ὁρᾶν οἰόμενοι τὰ
δὲ ἄλλα φρονέειν κατὰ λόγον· οὗτοι τὰς πνευματικὰς
μόνας κοιλίας ἐβλάβησαν, τῆς μέσης ἀπαθῆς με-
νάσης. ἐκ δὲ τῶν παθῶν τῶν πρὸς ἀνακολούθουσι
ἐκείνῳ μορίῳ τὰ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν ἐμποδίζε-
ται εἰς ἐκείνῳ γὰρ τὴν ἐνέργειαν κατὰβλάπτεται
τὸ ζῶον εἰς ἣν πέφυκεν ἐνεργεῖν τὸ πεπονθὸς μό-
ριον. ὥς καὶ τὸ ποδὸς παθόντος εἰς τὸ περιπατεῖν
ἐμποδίζόμεθα. ταύτῃ γὰρ ὁ πρὸς ἐχθρὸν ἐνέργειαν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΘΕΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΕΦ. ΙΔ'.

Αὕτη

ΑΥΤΗ μὲν οὖν διαίρεσις τῆς ψυχικῆς διωά-
 μεως * ἢ συνδιαρεῖται μέρη τινὰ τῆς σώματος· ἐτέ-^{ραις ἢ δι}
 ρα δὲ διαίρεσις καθ' ἕτερον ῥόπον τῆς λογικῆς τῆς ψυ^{αἰρεῖται}
 χῆς ὅ τε καλούμενος ἐνδιάθετος λόγος καὶ ὁ περ-
 φορικὸς· ἐστὶ δὲ ἐνδιάθετος μὲν λόγος τὸ κίνημα τῆς
 ψυχῆς τὸ ἐν τῷ διαλογιστικῷ γνώμην ἀνευ πινός
 ἐκφωνήσεως. ὁ δὲ πολλὰκις καὶ σιωπῶντες λόγον
 ὅλον παρ' ἑαυτοῖς διεξερχόμεθα· καὶ ἐν τοῖς ὀνει-
 ροῖς διαλεγόμεθα· καὶ τῶ δὲ μάλιστα πάντες λο-
 γικοὶ ἐσμὲν. οὐ γὰρ οὕτω καὶ τὸν περφορικὸν λόγον
 ὡς καὶ τῶν. καὶ γὰρ οἱ ἐκ γλυκετῆς κωφοὶ καὶ οἱ διὰ
 πάθος ἢ νόσημά τι τὴν φωνὴν ἀποβαλόντες, οὐδὲν
 ἦν τινος λογινοὶ εἰσιν. ὁ δὲ περφορικὸς λόγος ἐν τῇ
 φωνῇ καὶ ἐν ταῖς διαλέκτοις τὴν ἐνέργειαν ἔχει ὅρ-
 γανα δὲ τῆς φωνῆς πολλά. οἷτε γὰρ ἐν τοῖς μεσο-
 πλεύροις ἔσονται μύες καὶ ὁ θώραξ καὶ ὁ πνεύμων ἢ τε
 βραχεῖα ἀρτηρία καὶ ὁ λάρυγξ καὶ τέτων μάλιστα
 τὸ χονδρῶδες, καὶ τὰ παλινδρομεῖν τε νεῦρα καὶ ἡ
 γλωττίς καὶ πάντες οἱ κινεῖν τε τὰ μόρια ταῦτα
 μύες τῆς ἐκφυσίσσεως εἰσιν ὅργανα· τῆς δὲ διαλέκ-
 του τὸ εἶδος. ἐν τούτῳ γὰρ διαπλάττεται καὶ σχημα-
 τίζεται καὶ οἷον μορφεῖται ἢ διάλεκτος· τῆς μὲν
 γλώσσης καὶ τῆς γαργαρεῶνος πλήκτου λόγον ἐπε-
 χόντων· τῆς δὲ ὑπερώας ἡχείου· τῶν δὲ ὀδόντων
 καὶ τῆς ποιᾶς τῆς σώματος διανοίξεως, ὡς ἐν λύρα
 τῇ· τῇ γὰρ χορδῶν ἀναπληρόντων χεῖραν· συνε-
 λούσης τὴν καὶ τῆς ῥινὸς πρὸς ἐκφωνίαν, ἥτοι καλλι-
 φωνίαν

φωνίαν ὡς δῆλον ἐκ τῆς ἀδόντων.

ΕΤΕΡΑ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. ΚΕΦ. ΙΕ.

ΔΙΑΙΡΟΥΣΙ δὲ καὶ ἄλλως εἰς διωάμεις ἢ ἡδεῖ ἢ μέρη τὴν ψυχὴν. εἰς τε τὸ φυσικὸν ὃ καὶ θρεπτικὸν καὶ παθητικὸν καλεῖται· καὶ εἰς τὸ αἰσθητικὸν καὶ εἰς τὸ λογικόν· τῶν δὲ ὀργάνων ἐκάστου τούτων, τὰ μὲν εἴρηται, τὰ δὲ ἐν τοῖς ἐξῆς ρηθήσεσθαι. Ζήνων δὲ ὁ στωϊκὸς ὀκταμερῆ φησὶν εἶναι τὴν ψυχὴν, δειρῶν αὐτὴν εἰς τὸ ἡγεμονικόν, καὶ εἰς τὰς πέντε αἰσθήσεις, καὶ εἰς τὸ φωνητικὸν καὶ τὸ σπερματικόν. Παναίτιος δὲ ὁ φιλόσοφος τὸ μὲν φωνητικὸν τῆς καθ' ὁρμὴν κινήσεως μέρος εἶναι βούλεται· λέγων ὀρθότατα. τὸ δὲ σπερματικὸν οὐ τῆς ψυχῆς μέρος ἀλλὰ τῆς φύσεως· Ἀριστοτέλης δὲ ἐν μὲν τοῖς φυσικοῖς πέντε εἶναι λέγει τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, τό τε φυτικὸν καὶ τὸ αἰσθητικὸν καὶ τὸ κινήτικὸν καὶ τὸν τόπον, καὶ τὸ ὀρεκτικὸν καὶ τὸ δειρονητικόν. φυτικὸν λέγων τὸ ξέφον καὶ αὔξον καὶ χυμῶν, ποιοῦν καὶ διαπλάσων τὰ σώματα· καλεῖ δὲ τὸ φυτικὸν καὶ θρεπτικόν, τὸ πᾶν ἀπὸ τῆς κρατίστου μέρους καλῶν τῶ ξέφοντος· ἀφ' οὗ καὶ τὰ ἄλλα μέρη τῆς φυτικοῦ τὴν ὑπαρξιν ἔχει· οὕτως μὲν ἐν τοῖς φυσικοῖς. ἐν δὲ τοῖς ἠθικοῖς εἰς δύο τὰ πρῶτα καὶ χυμώτατα διαίρει τὴν ψυχὴν, εἰς τε τὸ λογικὸν καὶ τὸ ἄλογον· ὑποδιαίρει δὲ τὸ ἄλογον, εἰς τε τὸ ὀπιωειθὲς λόγῳ καὶ εἰς τὸ μὴ κατήκοον λόγῳ· περὶ μὲν οὖν τῆς λογικῆς ἐν τοῖς περὶ ἀρετῆς εἴρηται. περὶ δὲ τῆς ἀλόγου νῦν διαληψόμεθα.

Περὶ

ὃ καὶ παθητικὸν καὶ ὀρεκτικὸν καλεῖται. ΚΕΦ. ΙΣΤ'.

ΤΙΝΕΣ καὶ ἐαυτὴν εἶναι λέγουσι τὴν ἀλογίαν ὡς ἀλογον ψυχὴν εἶσαν, καὶ οὐ μέρος τῆς λογικῆς· ὡρῶτον μὲν ὅτι καὶ κατ' ἐαυτὴν ἐν τοῖς ἀλόγοις ζώοις εὐρίσκεται· ὅξ οὐ δῆλον ὅτι τελεία τίς ἐστὶ καὶ οὐ μέρος ἀλλῆς. εἴθ' ὅτι τῆς ἀποπρωτάτων ἐστὶ τῆς λογικῆς μέρος εἶναι τὸ ἀλογον. Αἰσχυτέλης δὲ καὶ μέρος εἶναι λέγει καὶ δύναμιν, καὶ διαρεῖ εἰς δύο, ὡς ἔφαμεν. καλεῖ δὲ ταῦτα κοινῶς καὶ ὀρεκτικὸν· τέτε δὲ ἐστὶ καὶ ἡ κατ' ὁρμὴν κίνησις. ἡ γὰρ ὀρεξις κινήσεως ἐστὶν ἀρχὴ· ὀρεχθέντα γὰρ τὰ ζῶα ἐπὶ τὴν κατ' ὁρμὴν αἰτεῖ κίνησιν· τὰ δὲ ἀλόγου τὸ μὲν οὐ ποιεῖται λόγῳ, τὸ δὲ ὅτι ποιεῖται ἐστὶ λόγῳ· πάλιν δὲ τὸ ὅτι ποιεῖται λόγῳ διαρεῖται εἰς δύο· εἰς τε τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ τὸ θυμικὸν. ἐστὶ δὲ ὄργανον τὰ μὲν ἐπιθυμητικὸν τὰ δὲ αἰσθησεως τὸ ἥπαρ· τὰ δὲ θυμικὸν ἡ καρδία σκληρὸν μόριον, καὶ κίνησιν ἔυτονον ἐπιδεχόμενον εἰς σκληρὰν ὑπηρεσίαν καὶ σύντονον ὁρμὴν τεταγμένον. ὡς περὶ τὸ ἥπαρ ἀπαλὸν ἀσπλάγχον τῆς ἀπαλῆς ἐπιθυμίας ὄργανον γέρονε· καλεῖται δὲ ταῦτα ὅτι ποιεῖται λόγῳ, ὅτι πεφυκε ποιεῖσθαι λόγῳ καὶ κινεῖσθαι, ὡς ἂν ὁ λόγος κελεύῃ ἐπὶ τῆς κατὰ φύσιν ἐχόντων ἀνθρώπων. ἐστὶ δὲ καὶ ταῦτα τὰ πάθη συστατικὰ τῆς ζωώδους οὐσίας· ἀνευ γὰρ τούτων, οὐκ ἐστὶ συστῆναι τὴν ζωὴν· ἐπεὶ δὲ τὸ πάθος ὁμωνύμως λέγεται, διασταλτέον ὥστε

G

ρον

ρον τὴν ὁμωνυμίαν· λέγεται γὰρ πάθος καὶ τὸ σω-
 ματικὸν ὡς τὰ νοσήματα καὶ τὰ ἔλκη· λέγεται
 πάθος καὶ τὸ ψυχικόν. περὶ οὗ νῦν ἔστιν ὁ λόγος, ἥτε
 ὁπιθυμία καὶ ὁ θυμὸς· ἐστὶ δὲ κοινῶς μὲν καὶ γήρικῶς
 ζῶα πάθος ὃ ἐπιτεταται ἡδονῇ, ἢ λύπῃ· ἐπιτεταται γὰρ
 τὰ πάθει λύπη, καὶ ἐκ αὐτοῦ τὸ πάθος ἐστὶ λύπη.
 εἰ γὰρ τὸτο ἦν, πάν τὸ πάθος καὶ ἤλγει· νῦν δὲ τὰ
 ἀναίσθητα πάθει μὲν, οὐκ ἄλγει δὲ. οὐκ ἄρα τὸ
 πάθος ἐστὶν ἀλγῆμα ἀλλ' ἢ τὰ πάθοις αἰσθησις.
 δεῖ δὲ τὸτο καὶ ἀξιόλογον εἶναι, ἵνα τῇ αἰσθήσει
 ὑποπέσῃ. τῶν δὲ ψυχικῶν παθῶν ὁρος οὗτος· πά-
 θος ἐστὶ κίνησις τῆς ὁρεκτικῆς δυναμείως αἰσθητῇ
 ἐπὶ φαντασίᾳ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ. καὶ ἄλλως· πά-
 θος ἐστὶ κίνησις ἄλογος τῆς ψυχῆς δι' ὑπόληψιν
 καλοῦ ἢ κακοῦ. τὸ δὲ γενικὸν πάθος οὕτως ὀρίζον-
 ται· πάθος ἐστὶ κίνησις ἐν ἑτέρῳ ἢ ἐτέρῳ. ἐνέργεια
 δὲ ἔστι κίνησις δρασικῇ. δρασικὸν δὲ λέγεται τὸ ἔξ
 ἑαυτῆς κινεῖσθαι. οὕτως οὖν καὶ ὁ θυμὸς, ἐνέργεια μὲν
 ἔστι τῆς θυμοειδοῦς· πάθος δὲ τῆς ἐν ἑξ ἑαυτῆς
 μερῶν τῆς ψυ-
 χῆς· καὶ προσέτι τῆς σώματος ἡμῶν παντὸς, ὅταν
 ὑπὸ τῆς θυμοῦ βίαιως ἀγῆται πρὸς τὰς πράξεις.
 ἔξ ἑτέρου γὰρ ἐν ἑτέρῳ γέγονεν ἢ κίνησις. ὅπερ ἐλέγχο-
 μη πάθος εἶναι· καὶ κατ' ἕτερον δὲ ἄλλοπον ἢ ἐνέρ-
 γεια πάθος λέγεται, ὅταν ἢ παρὰ φύσιν. ἐνέργεια
 μὲν γὰρ ἔστι καὶ φύσιν κίνησις. πάθος δὲ παρὰ φύ-
 σιν· καὶ κατὰ τὸν οὖν τὸν λόγον ἢ ἐνέργεια ὅταν μὴ κατὰ
 φύσιν κινήσῃ, λέγεται πάθος, εἴτε ἔξ ἑαυτῆς κί-
 νοῖτο,

νοῖτο, εἴτε ὅξ ἑτέρου. τῆς γοῦν καρδίας ἡ μὲν κτῆ
 τὰς σφυγμὰς κίνησις ἐνέργεια ὂν. ἡ δὲ κτῆ τοὺς
 παλμούς πάθος. ὅξ αὐτῆς μὲν γὰρ ὂν κτῆ ἡ κατὰ
 τὰς παλμὰς κίνησις, ἀλλ' οὐ κτῆ φύσιν. ὅξ αὐτῆς
 δὲ καὶ ἡ τῆς σφυγμῶν, ἀλλὰ κτῆ φύσιν. οὐδὲν οὖν
 θαυμαστὸν ἐν κτῆ ταυτὸν παρὰμα κτῆ πάθος κτῆ ἐνέρ-
 γειαν ὀνομαζέσθαι. καὶ ὁ μὲν γὰρ κινήσεως εἶναι ὅξ
 αὐτῆς τῆ παθητικοῦ τῆς ψυχῆς ἐνεργεῖαι πνέες εἰσι.
 καὶ ὅσον δὲ ἄμετροι κτῆ οὐ κτῆ φύσιν οὐκ ἐνεργεῖαι,
 ἀλλὰ πάθη. οὕτως οὖν ἡ κίνησις τῆ ἀλόγου πάθος
 ἐστὶ κατ' ἀμφω τὰ σημασιόματα. οὐ πᾶσα δὲ κί-
 νησις τῆ παθητικοῦ, πάθος καλεῖται. ἀλλ' αἱ σφο-
 δρότεραι καὶ εἰς αἰσθησιν περβαίνουσιν. αἱ γὰρ μι-
 κραὶ καὶ ἀνεπαίσθητοι οὐδέπω πάθη. δεῖ γὰρ ἔχειν
 τὸ πάθος καὶ μέγεθος ἀξιόλογον. διὸ πρόσκειται
 τῷ ὁρῶ τῆ πάθους, τὸ κίνησις αἰσθητὴ. αἱ γὰρ μι-
 κραὶ κινήσεως λανθάνουσιν τὴν αἰσθησιν ἐ ποιούσι
 πάθος ὡς εἶρηται.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. ΙΖ'.

ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ μὲν οὖν ὡς ἔφαμεν τὸ ἄλογον
 τῆς ψυχῆς τὸ ὅτι πειθεὶς λόγῳ εἰς δύο, τό τε ὅπι-
 θυμητικὸν κτῆ τὸ θυμικόν. πάλιν δὲ τὸ ὅπιθυμητικὸν
 διαιρεῖται εἰς δύο, εἰς ἡδονὰς κτῆ λύπας. ὅπιθυγχα-
 νουσα μὲν γὰρ ἡ ὅπιθυμία ἡδονὴν ἐμποιεῖ, ὅπιθυγ-
 χάνουσα δὲ λύπην. πάλιν δὲ καὶ ἕτερον ἔσπον
 ἡ ὅπιθυμία διαιρουμένη, τέσσαρα σὺν ἑαυτῇ τὰ
 πάντα εἶδη ποιεῖ. ἐπὶ γὰρ τῆς ὄντων τὰ μὲν ὂν
 ἀγαθὰ,

ἀγαθὰ, τὰ δὲ φαῦλα· καὶ τὰ μὲν ἤδη πάρεστι, τὰ δὲ
 περὶ δοκᾶται· καὶ τούτους τὸς βόποις τῶν δύο εἰς
 δύο πολυπλασιαζομένων, τὰ τῆς ἐπιθυμίας εἰς
 τέσσαρα διαιρεῖται. ἐστὶ γὰρ ἀγαθὸν καὶ κακὸν, καὶ πά-
 λιν παρὸν καὶ περὶ δοκῶμενον· περὶ δοκῶμενον γὰρ
 ἀγαθὸν ἐπιθυμία ἐστὶ· ἢ δὲ παρὸν, ἡδονή· περὶ
 περὶ δοκῶμενον κακὸν, φόβος· παρὸν δὲ, λύπη. πε-
 ρὶ τὰ ἀγαθὰ μὲν γὰρ εὐρέφεται ἡδονὴ καὶ ἐπιθυμία
 περὶ τὰ φαῦλα δὲ φόβος καὶ λύπη. διὸ πινὲς τὸ πά-
 θος εἰς τέσσαρα διαιρεῖται, ἐπιθυμίαν, ἡδονήν, φό-
 βον καὶ λύπην. ἀγαθὰ δὲ καὶ φαῦλα λέγομεν ἢ
 τὰ ὄντως ὄντα, ἢ τὰ νομιζόμενα. ἐγγίνονται δὲ τὰ
 φαῦλα πάθη τῇ ψυχῇ διὰ βιωῶν τέτων· διὰ κα-
 κῆς ἀγωγῆς, ὅς ἐστι ἀμαθίας, ὑπὸ καχεξίας. μὴ ἀχθέν-
 τες γὰρ καλῶς ἐκ παίδων ὡς δύνασθαι κρατεῖν τῶν
 παθῶν, εἰς τὴν ἀμεξίαν αὐτῶν ἐμπίπτομεν· ἐκ
 δὲ τῆς ἀμαθίας, φαῦλαι κρίσιν τὰ λογιστικῶς τῆς
 ψυχῆς ἐμφύονται, ὡς οἰεσθαι τὰ φαῦλα χρηστὰ εἶναι,
 καὶ τὰ χρηστὰ φαῦλα· γίνεται δὲ τινα καὶ ἐκ τῆς
 τοῦ σώματος καχεξίας. ὀργίλοι γάρ εἰσιν οἱ πικρόχο-
 λοι καὶ καταφερεῖς οἱ θερμοὶ καὶ ὑγροὶ τὴν κράσιν·
 θεραπευτέον δὲ τὸ μὲν κακὸν ἔθος ἔθει καλῶ· τὴν
 δὲ ἀμαθίαν μαθήσθαι καὶ ὁπσιήμη· τὴν δὲ καχε-
 ξίαν ἰατέον σωματικῶς, μῆτις ἀνταῖς αὐτὴν ὡς οἰόν-
 τε εἰς τὴν μέσλιν κράσιν ἀρμοζέση διαίτη καὶ γυμ-
 νασίοις καὶ φαρμάκοις, εἴαν καὶ τέτων δεηθῶμεν.

ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΩΝ. ΚΕΦ. ΙΗ'.

Τῶν

ΤΩΝ ἡδονῶν, αἱ μὲν εἰσι ψυχικαί, αἱ δὲ σω-
ματικαί· ψυχικαὶ μὲν αἱ τῇ ψυχῇ αὐτῇ καθ' ἑαυτὴν
ὥς αἱ περὶ τὰ μαθήματα καὶ τὴν θεωρίαν αὐταὶ γὰρ
καὶ αἱ βιαῦται μόνης εἰσὶ τῆς ψυχῆς· σωματικαὶ δὲ
εἰσιν αἱ μετὰ κοινωνίας τῷ σώματι καὶ τῆς ψυχῆς
γινόμεναι καὶ διὰ τοῦ σώματος καλούμεναι. ὥς
αἱ περὶ τὰς τροφὰς καὶ τὰς συνουσίας. μόνον δὲ τῷ
σώματι ἐκ ἀνέυροι πρὸς ἰδίας ἡδονὰς, ἀλλὰ πάθη,
ὄιον τομὰς καὶ ῥεύσεις καὶ τὰς κατὰ κράσιν ποιότητας.
πᾶσα γὰρ ἡδονὴ μετὰ αἰσθήσεως· ψυχικὴν δὲ τὴν
αἰσθησὶν ἐδείξαμεν· καὶ δὴλον ὡς τῇ πολλὰ χῶς
λεγομένων ἐστὶν ἡ ἡδονή· ἢ ἕτερον γὰρ καὶ ἕτερον γέ-
νος εἰσὶν, ὥς αἱ σπουδαῖαι ἡδοναὶ καὶ φαῦλαι· καὶ
αἱ μὲν ψευδεῖς, αἱ δὲ ἀληθεῖς. καὶ αἱ μὲν τῆς δια-
νοίας μόνης κατ' ὁπσιήμιον εἰσὶν, αἱ δὲ μετὰ σώ-
ματος, κατ' αἰσθησιν· καὶ αὐτῶν δὲ τῇ κατ' αἰσθη-
σιν αἱ μὲν εἰσὶ φυσικαί, αἱ δὲ ἄλλαι· καὶ τῇ μὲν ἡδονῇ
τῇ ἐν τῷ πίνειν ἀντίκειται ἢ ἐν τῷ διψῆν λύπη·
τῇ δὲ κατὰ θεωρίαν οὐδὲν. ταῦτα μὲν οὖν πάντα
δείκνυσιν τὴν ἡδονὴν ὁμῶνυμον. τῶν δὲ σωματι-
κῶν καλουμένων ἡδονῶν αἱ μὲν εἰσὶν ἀναγκαῖαι
ἅμα καὶ φυσικαί, ἂν χωρὶς ζῆν ἀδύνατον· ὥς αἱ τρο-
φαὶ αἱ τῆς ἐνδείας ἀναπληρωτικαὶ καὶ τὰ ἐνδύ-
ματα ἀναγκαῖα· αἱ δὲ φυσικαὶ μὲν, οὐκ ἀναγκαῖαι
δὲ, ὥς αἱ κατὰ φύσιν καὶ κατὰ νόμον μίξεις. αὐταὶ γὰρ εἰς
μὲν τὴν ὁρμητικὴν τῆς παντὸς γένεος συνετελῶσι, δυ-
νατὸν δὲ καὶ χωρὶς αὐτῶν ἐν παρθενίᾳ ζῆν· αἱ δὲ

οὔτε ἀναγκαῖαι οὔτε φυσικαί, ὡς ἡ μέθη καὶ ἡ λαγ-
 νεῖα καὶ αἱ πλησμοναὶ τὴν χρεῖαν ἰσφραίνουσιν.
 οὔτε γὰρ εἰς διαδοχὴν τῶ γενέας ἡμῶν συμβάλλον·
 ὡς ἡ κατὰ νόμον σωουσία· οὔτε εἰς σύστασιν τῆς
 ζωῆς, ἀλλὰ καὶ περιβλάπτουσι, τὰ τοίνυν κατὰ
 Θεὸν ζῶντι, μόνας μεταδιωκτέον τὰς ἀναγκαῖας
 ἅμα καὶ φυσικὰς ἡδονὰς· τὰ δὲ μετ' ἐκείνων ἐν δευ-
 τέρᾳ τάξει τῆς ἀρετῶν τεταγμένα, ταύτας τε καὶ
 τὰς φυσικὰς μὲν, ἐκ ἀναγκαῖας δὲ μεπτέον μετὰ
 τῶ περισκήκοντος καὶ μέθου καὶ ξόπου καὶ καὶ τοῦ
 τοῦ, τὰς δὲ ἄλλας φευκτέον παντὶ ξόπῳ. ἀπλῶς
 δὲ ἡγητέον ταύτας εἶναι χαλὰς ἡδονὰς· γὰρ μὴ
 συμπεπλεγμένας λύσῃ, μήτε μετὰ μέλειαν ἐμποί-
 σας, μήτε βλάβης ἐτέρας γυνητικὰς, μήτε τῶ με-
 ξίου παραχωρήσας, μήτε τῆς σπουδαίων ἡμᾶς ἔρ-
 γων ἀφελκούσας ἐπὶ πολὺ ἢ καταδουλεύσας. κυ-
 ρίως δὲ εἰσὶν ἡδοναὶ αἱ τῇ κατὰ νοῦν τῶ θεοῦ καὶ
 ταῖς ὁπσις ἡμῶν καὶ ταῖς ἀρεταῖς ὁπτηνόμεναι πῶς
 ἢ συμπεπλεγμένα. ἅσπερ ἐν τοῖς καὶ πρῶτον λό-
 γον περισπουδάσοις δετέον. οὐκ εἰς τὸ εἶναι ἀπλῶς
 οὐδὲ εἰς τὴν διαμονὴν τῶ γενέας, ἀλλ' εἰς τὸ εἶναι
 καὶ σπουδαίοις καὶ θεοφιλέσιν εἶναι σωτελεύσας καὶ
 εἰς αὐτὴν τῶ ἀνθρώπου τὴν καὶ ψυχὴν καὶ τὸ νοερὸν
 τελειότητι. αἵπερ οὔτε θεραπεῖαι τῶν παθῶν εἰ-
 σὶν ὡς αἱ τῆς ἐνδεείας ἀναπληρωτικαί, οὐθ' ὅλως
 λύπῃ ἔχουσι περιηγουμένῃ ἢ ἐπομένῃ, ἢ ἀνπι-
 κειμένῃ, ἀλλ' εἰσὶ καθαραὶ καὶ ἁμικτοὶ πάσης
 ὑλικῆς

ὑλικῆς συμπλοκῆς ψυχικῇ μόνον ὄυσαι· καὶ γὰρ καὶ
 Πλάτωνα, τῶν ἡδονῶν αἱ μὲν εἰσὶ ψευδεῖς, αἱ δὲ
 ἀληθεῖς· ψευδεῖς μὲν, ὅσαι μετ' αἰσθήσεως γίνον-
 ται καὶ δόξης οὐκ ἀληθεῖς, καὶ λύπας ἔχουσι συμπε-
 πλεγμένας. ἀληθεῖς δὲ, ὅσαι τῆς ψυχῆς εἰσὶ μόνης
 αὐτῆς κατ' ἐαυτὴν μετ' ὁπσιήμης καὶ νοῦ καὶ φρονή-
 σεως καθαραὶ καὶ ἀνεπίμικτοι λύπης, αἷς οὐδὲ μία
 μετάνοια ὡρακολεθεῖ ποτὲ· καλεῖται δὲ τὰς παρ
 ἀκολουθίας τῇ θεωρίᾳ καὶ ταῖς καλαῖς πράξε-
 σιν ἡδονὰς ἐπ' αἰσθη, ἀλλὰ πείτης· πνὲς δὲ κυρίως
 τὴν ποιαύτῳ ἡδονὴν χαρὰν λέγουσιν· ὁρίζονται
 δὲ τὴν ἡδονὴν γένεσιν εἰς φύσιν, αἰσθητὴν· ἔστι δὲ
 οὗτος ὁ ὅρος, τῆς σωματικῆς μόνης ἡδονῆς εἶναι.
 αὕτη γὰρ ἀναπλήρωσις τίς ἐστι, καὶ ἰαφεῖα τῆς σω-
 ματικῆς ἐνδείας· καὶ τῆς περὶ γυμναστικῆς διὰ τὴν
 ἐνδειαν λύπης· ῥιζοῦντες γὰρ ἢ διψῶντες, τὴν ἐκ τῆς
 ῥιζος καὶ τῆς δίψης θεωρεῖοντες λύπην, ἐν τῇ
 θάλλεσθαι καὶ πίνειν ἡδόμεθα· καὶ συμβεβηκὸς ἐν
 εἶσιν ἀγαθαὶ καὶ οὐ κατ' ἐαυτὰς, οὐδὲ φύσι· ὡς
 γὰρ τὸ ὑγιάζεσθαι καὶ συμβεβηκὸς ἐστὶν ἀγαθὸν· τὸ
 δὲ ὑγαίνειν φύσι καὶ κατ' ἐαυτὸ, οὕτω καὶ αὐταὶ
 καὶ συμβεβηκὸς εἰσιν ἀγαθαὶ ἰαφεῖαι πνὲς οὔσαι.
 αἱ δὲ τῆς εἰς θεωρίαν ἡδοναὶ κατ' ἐαυτὰς εἰσιν
 ἀγαθαὶ καὶ φύσι· οὐ γὰρ ἐπ' ἐνδεία γίνονται. δῆ-
 λον οὖν ἐντεῦθεν ὡς οὐ πάντα ἡδονὴ τῆς ἐνδείας,
 ἐστὶν ἀναπληρωτικὴ· εἰ δὲ τῆτο, οὐχ' ὑγιῆς ὁ ὅρος ὁ
 λέγων, γένεσιν εἰς φύσιν αἰσθητὴν εἶναι τὴν ἡδονὴν.

γὰρ πάσας περιλαμβάνει τὰς ἡδονὰς, ἀλλὰ παρα-
 λείπει τὴν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ Εὐκλείδους δὲ τὴν
 ἡδονὴν ὀριζόμενος, παντὸς τῶν λυποῦντος ὑπεξαίρε-
 σιν τὸ αὐτὸ φησι τοῖς λέγουσι γενέσιν εἰς φύσιν αἰσθη-
 τήν. τὴν γὰρ ἀπαλλαγὴν τῶν λυποῦντος, ἡδονὴν εἶναι
 φησίν. ἐπεὶ δὲ δὲ ἐδεμία γενέσις τοῖς οἰκείοις ὑπο-
 τελέσματος ὁμογενὴς ἔστιν ἢ συγγενὴς, οὐ δὲ τὴν
 γενέσιν τῆς ἡδονῆς, ἡδονὴν ἡγητέον. ἀλλὰ παρὰ
 τὴν ἡδονὴν ἄλλο τι ἐν τῇ γίνεσθαι μὲν γὰρ ἡ γενέ-
 σις ἐστίν· οὐδὲν δὲ τῶν γινομένων ἅμα γίνεται καὶ
 γέγονεν· ἀλλὰ δὴλον ὅτι καὶ μέρος· τὸ δὲ ἡδόμε-
 νον ἀθρόως ἦσθαι· οὐκ ἄρα γενέσις ἡ ἡδονή. ἐπὶ πα-
 σα γενέσις οὐκ ὄντων ἐστίν. ἡ δὲ ἡδονὴ τῇς ἡδὴ ὄν-
 των· οὐκ ἔστιν ἄρα γενέσις ἡ ἡδονή. ἐπὶ γενέσις μὲν,
 ταχεῖα καὶ βραδεῖα λέγεται· ἡδονὴ δὲ οὐ· ἐπὶ τῇς
 ἀγαθῶν, τὰ μὲν ἕξις ἐστὶ, τὰ δὲ ἐνέργεια, τὰ δὲ ὄρ-
 γανα. ἕξις μὲν ὡς ἀρετὴ· ἐνέργεια δὲ ὡς ἡ κατ' αὐ-
 τὴν πράξις· καὶ πάλιν. ἕξις μὲν ἡ ὁρατικὴ· ἐνέρ-
 γεια δὲ τὸ ὁρᾶν· ὄργανα δὲ, δι' ὧν ἐκτεροῦμεθα, ὡς
 ὀφθαλμὸς καὶ πλοῦτος καὶ τὰ τοιαῦτα. πᾶσαι δὲ
 αἱ περὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ψυχικαὶ δυνάμεις
 ἕξεων πινῶν δυνάμεις. εἴπερ οὖν ἀγαθὸν ἔστιν ἡδο-
 νή, οὐ φαῦλον, ἐν τούτοις ἔσαι μόνοις· ἀλλ' ἕξις μὲν
 οὐκ ἔστιν· οὔτε γὰρ ὡς ἀρετὴ· οὐ γὰρ ἂν οὕτω ῥαδίως
 μετέπιπεν εἰς τὴν ἐναντίαν ἑαυτῇ λύπῃ· οὔτε ὡς
 ἡ ἀντικειμένη τῇ στερήσει· καὶ ταυτὸν γὰρ ἕξις καὶ στερη-
 σιν ἀδύνατον εἶναι· ἅμα δὲ πινεῖς ἡδονταὶ καὶ λυ-
 ποῦνται

ποῦνται ὡς οἱ κνώμηνιοι· οὐκ ἔστιν ἄρα ἕξις ἢ ἡδονή,
 ἀλλ' οὐδὲ ὄργανον· τὰ γὰρ ὄργανα καὶ δι' ἄλλα καὶ
 οὐ δι' ἑαυτά· ἢ δὲ ἡδονή, οὐ δι' ἄλλο, ἀλλὰ δι' ἑαυ-
 τήν· οὐκ ἀρα οὐδὲ ὄργανον λείπεται δι' ἐνέργειαν
 αὐτὴν εἶναι. ὅθεν Ἀριστοτέλης αὐτὴν ὀρίζεται ἐνερ-
 γειᾷ τῆς καὶ φύσιν ἕξεως. συμβαίνει δὲ καὶ τὸν ὅρον
 τῆτον τὴν εὐδαιμονίαν ἡδονὴν εἶναι καὶ διεσφάλλθαι
 τὸν ὅρον· διορθέμενος οὖν ὠρίσατο τὴν ἡδονὴν τέ-
 λος εἶναι τῆς ζώου καὶ φύσιν ἀνεμποδίσειν ἐνερ-
 γειῶν, ὡς συμπεπλέχθαι καὶ συνωπάρχειν τῇ εὐ-
 δαιμονίᾳ τὴν ἡδονὴν, ἀλλ' οὐχ' ἡδονὴν εἶναι τὴν εὐ-
 δαιμονίαν. οὐ πᾶσα δὲ ἐνέργεια κινήσεις ἔστιν, ἀλλ'
 ἔστι τις καὶ δι' ἀκινήσιας ἐνέργεια, καὶ τὴν πρῶτον
 ἐνεργεῖ ὁ Θεός· τὸ γὰρ πρῶτον κινεῖν ἀκίνητον. τοι-
 αύτη δὲ καὶ ἡ τῆς θεωρεῖν ἐν ἀνθρώποις ἐνέργεια. διὰ
 γὰρ ἀκινήσιας· καὶ γὰρ τὸ θεωρέμενον ἐν καὶ ταυτὸν
 αἰεὶ καὶ ἡ διάνοια τῆς θεωροῦντος ἔστηκε· περὶ ἐν γὰρ καὶ
 ταυτὸν αἰεὶ κατὰγίνεται. εἰ δὲ τῆς θεωρίας ἢ ἡδονὴ
 μεγίστη τε ὄντα καὶ κυριωτάτη καὶ ἀληθὴς δι' ἀκι-
 νησίας γίνεσθαι, δῆλον ὡς αἱ δι' ἐλαττόνων κινήσεων
 γινόμεναι, ὅσω δι' ἐλαττόνων, τοσέτω καὶ κρείττους
 καὶ μείζους εἰσὶ. συνδραμεῖν δὲ ταῖς ἐνεργείαις
 αἱ ἡδοναὶ κατ' εἶδος· ὅσα γὰρ ἐνεργειῶν εἶδη, τόσα ὅ-
 τα καὶ ἡδονῶν· καὶ τῶν μὲν χαλῶν χαλαί, τῶν δὲ
 φαύλων φαῦλαι καὶ δῆλον ὡς καθ' ἑκάστην αἰσθησιν
 ἑτέραις τὰ εἶδει καὶ ἡδοναί. ἑτεραι γὰρ ἀφῆς καὶ γέν-
 σεως καὶ ἑτεραι τῆς ὀψεως καὶ τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ὁσφρή-

σέως· καθαρώτεραι δὲ εἰσὶ τῆς αἰσθήσεων ὅσα μὴ
 περὶ πλάζουσιν τοῖς αἰσθητοῖς ἡδουσιν ὡς ὄψις καὶ
 ἀκοὴ καὶ ὀσφρησις· καὶ τῶν διανοητικῶν δὲ εἶδη δύο. τὸ
 μὲν γὰρ ἐστὶ πρακτικόν, τόδε θεωρητικόν· δῆλον ὅτι
 δὲ τῶν ἡδονῶν τῶν παρεπομένων ταῖς ἐνεργείαις ταύ-
 ταις εἶδη δύο· καὶ τέτων δὲ καθαρώτερον τὸ θεωρη-
 τικόν τῶν πρακτικῶν· τὸ δὲ ἀνθρώπου ἰδίαι καθ' ὃ ἀν-
 θρωπος αἰσθητικῶν κοινὰ γὰρ καθ' ὃ ζῶον αἰσ-
 θητικῶν καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα· ἐπεὶ δὲ τῶν αἰσθη-
 τικῶν ἡδονῶν οἱ μὲν ἄλλαις, οἱ δὲ ἄλλαις ἡδονταί,
 οὐχ' αἱ τοῖς φαύλοις, ἀλλ' αἱ τοῖς ἀρεδαίοις καλὰ
 φαινόμεναι, καὶ καθ' ἑαυτὰς εἰσὶ καλὰί· κριτὴς γὰρ ὁρ-
 θὸς ἐπὶ παντὸς πράγματος οὐχ' ὁ τυχὼν, ἀλλ' ὁ
 ὁπσιήμων καὶ κατὰ φύσιν δὲ κακείμηνος.

ΠΕΡΙ ΛΥΠΗΣ. ΚΕΦ. ΙΘ'.

ΤΗΣ δὲ λύπης εἶδη τέσσαρα, ἄχος, ἄλγος,
 φθόνος, ἔλεος. ἐστὶ δὲ ἄχος λύπη ἀφωγίαν ἐμποιοῦ-
 σα· ἄλγος δὲ λύπη βαρύνουσα· φθόνος δὲ λύπη ἐπ'
 ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς· ἔλεος δὲ λύπη ἐπ'
 ἀλλοτρίοις κακοῖς, πᾶσα δὲ λύπη κακὸν τῇ ἑαυτῆς φύσει. εἰ
 γὰρ καὶ ὁ ἀρεδαῖος, λυπηθήσεται ποτὲ χρεῶν ἀν-
 δρῶν δὲ ἀφαιρεμένων ἢ τέκνων ἢ πόλεως πορθευ-
 μένης, ἀλλ' ὁ προσηγμένως· οὐ δὲ κατὰ πόρον,
 ἀλλὰ κατὰ περίεσιν· καὶ ἐν τούτοις δὲ ὁ μὲν θεωρη-
 τικὸς ἀπαθὴς ἐστὶ παντάπασιν ἀλλοτρίως· ἑαυ-
 τὸν γὰρ τῇ δὲ καὶ συνάψας Θεῷ· ὁ δὲ σπουδαῖος
 μετριοπαθὴς ἐν αὐταῖς καὶ οὐχ' ὑπερβάλλων οὐ
 δὲ

δὲ αἰχμαλωτίζόμενος ὑπὸ αὐτῶν· ἀλλὰ μᾶλλον
κρατῶν αὐτῶν· ἀντίκειται δὲ λύπη ὡς μὲν κακὸν
καλῶ τῇ μετρία ἡδονῇ· ὡς δὲ κακὸν κακῶ τῇ ἰσφ
βαλλέσει ἡδονῇ· ἐν ταῖς σωματικαῖς δὲ μόναις αἰ
ἰσφβολαὶ γίνονται· αἱ γὰρ θεωρητικαὶ ἄκραι πνέει
οὔσαι καὶ τὸ τέλειον ἔχουσαι τὴν ἰσφβολὴν οὐκ ὅτι
δέχονται· οὐ δὲ ἀντίκειται αὐταῖς λύπη, εἰδ' ἐπὶ· εἰδ' ἔτι
θεραπεύει ἀπορηγισμένης λύπης γίνονται.

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ. ΚΕΦ. Κ.

ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ δὲ καὶ ὁ φόβος εἰς ἕξ, εἰς ὄκνον,
εἰς αἰδῶ, εἰς αἰχύνην, εἰς κατὰ πληξιν, εἰς ἀγωνίαν,
εἰς ἐκπληξιν· ἐστὶ δὲ ὄκνος μὲν φόβος μελλέσεως ἐνερ-
γείας· κατὰ πληξιν δὲ φόβος ἐκ μεγάλης φαντα-
σίας· ἐκπληξιν δὲ φόβος ἐξ ἀσυνήθους φαντασίας·
ἀγωνία δὲ φόβος δισταγμοῦ, τετάρτη δὲ ἀποτυχίας·
φοβούμενοι γὰρ ἀποτυχεῖν τῇ πράξει ἀγωνιῶμεν·
αἰδῶς δὲ φόβος ἐπὶ ἀρετῇ καὶ ψόρου· κάλλιστον
δὲ τῶν τῶν πάθος· αἰχύνη δὲ φόβος ἐπὶ αἰσχρῶ πε-
πραγμένῳ· εἰ δὲ τὸ δὲ ἀνέλπιστον εἰς ἐρανίαν· ταύ-
τη δὲ δισταγμὸς αἰδῶς αἰχύνης, ὅτι ὁ μὲν αἰχμυόμε-
νος ἐφ' οἷς ἐπράξε καταδύεται· ὁ δὲ αἰδέμενος φο-
βεῖται περιπετεῖν ἀδοξίαν τινὶ· καλεῖται δὲ οἱ παλαιοὶ
πολλάκις καὶ τὴν αἰδῶ αἰχύνην, καὶ τὴν αἰχύνην
αἰδῶ, καὶ αἰσχρῶ μὲν τοῖς ὀνόμασι γίνεται· δὲ ὁ φό-
βος καὶ περίψυξιν τῆς θερμότητος παντὸς συνέχοντος
εἰς τὴν καρδίαν ἐπὶ τὸ ἀρχικόν· καθάπερ καὶ ὁ δῆ-
μος ὅταν φοβῇται καταφεύγει πρὸς τὰς ἀρχοντας.
τῆς

τῆς δὲ λύπης ὄργανον τὸ σῶμα τῆς κοιλίας. ἴππο γὰρ
 ἐστὶ τὸ τῆς δ'ήξεως αἰσθανόμενον ἐν ταῖς λύπαις. ὡς
 „ ὁ Γαλλῶς ἐν τῷ ῥίτῳ τῆς ὑποδεικτικῆς φησὶν
 „ οὕτως. τοῖς λυπούμενοις οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν γασ-
 „ τέρη κατὰ ῥεῖ ξανθῆς χολῆς· ὃ τὸ δ'ήξιν αὐτοῖς παρ
 „ ἔχει καὶ οὐ πρότερον παύονται λυπούμενοι καὶ δακ-
 „ νόμενοι, πρὶν ἐξεμέσαι τὴν χολὴν· γίνεται γὰρ ἡ δ'ή-
 ξις αὐτοῖς ὑπὸ κατὰ τὴν καὶ μέσα σέρνα χόνδρου τῆς
 ξιφοειδοῦς ὀνομαζομένη, πολὺ δὲ ἀνωτέρω κεῖται
 ἡ καρδία· τῇ γὰρ διαφράγματος ἡ μὲν γαστήρ κατω-
 τέρω ἐστίν· ἡ δὲ καρδία ἀνωτέρω, σωήθως δὲ οἱ πα-
 λαιοὶ καρδίαν καὶ τὸ σῶμα τῆς γαστρός καλεῖσιν, ὡς
 Ἰπποκράτης καὶ Θουκυδίδης ἐν τῷ λοιμῶ λέγων
 οὕτως, καὶ ὁπότε εἰς τὴν καρδίαν σπρίξαι ἀνέσρε-
 φέτε αὐτὴν καὶ ὑποκαθάρασις χολῆς. πᾶσαι ὁ πό-
 σαι ἀπὸ ἰατρῶν ὀνομασμένα εἰσὶν ἐπ'ήεσαν· τὸ
 γὰρ ἀνασρεφόμενον τὸ σῶμα τῆς γαστρός ἔστι ἀνα-
 καζόμενον ἐμὲν οὐ τὸ σπλάγχνον ἢ καρδία.

ΠΕΡΙ ΘΥΜΟΥ ΚΕΦ. ΚΑ.

ΘΥΜΟΣ δὲ ἔστι ζέσις τῇ περὶ καρδίαν αἵμα-
 τος ἐξ ἀναθυμιάσεως τῆς χολῆς ἢ ἀναδυσλαΐσεως
 γνωμένη· διὸ καὶ χολὴ λέγεται καὶ χόλος· ἐστὶ δ' ὅτε
 καὶ ὁ θυμός ἐστι ὀρεξις ἀνπιπνωρήσεως· ἀδικούμε-
 νοι γὰρ ἢ νομίζοντες ἀδικεῖσθαι θυμούμεθα· καὶ γί-
 νεται τότε μικτὸν τὸ πάθος ἐξ ὀπιθυμίας καὶ θυ-
 μῆς· εἶδη δὲ τῆς θυμοῦ ῥία· ὀργή, ἢ καὶ χολὴ καὶ χό-
 λος καλεῖται· μῆνις, καὶ κότος· θυμός μὲν γὰρ ἀρχὴν
 καὶ

καὶ κίνησιν ἔχων· ὀργὴ καὶ χολὴ καὶ χόλος λέγεται.
μῆνις δὲ χολὴ εἰς παλαίωσιν ἀγομένη· εἴρηται γὰρ
παρὰ τὸ μένειν καὶ τῇ μνήμῃ ὡς ἀδεύουσαι· κότος
δὲ ὀργὴν ὀπιτηρῶσα χαίρον εἰς πτωρίαν· εἴρηται δὲ
καὶ οὗτος παρὰ τὸ κείσθαι· ἔστι δὲ ὁ θυμὸς τὸ δορυ-
φορικὸν τῶ λογισμῷ. ὅταν γὰρ οὗτος ἄξιον κρίνῃ τὸ
γνώμενον ἀνανακτίσεως, τότε ὁ θυμὸς ὑπεξέρχε-
ται, εἰς καὶ φύσιν τὴν οἰκίαν τάξιν φιλάττωσιν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑ-
ΤΗΚΟΟΥ ΛΟΓΩ. ΚΕΦ. ΚΒ.

ΤΟ μὲν οὖν ὀπιπείθεος λόγῳ τῷτον ἔχει τὸν ἥ-
πον, τῷ δὲ μὴ πειθομένου λόγῳ· ἔστι τό τε θρεπτικὸν
καὶ γληνητικὸν καὶ σφυγμικὸν· καλεῖται δὲ φυσι-
κὸν μὲν, τὸ γληνητικὸν καὶ θρεπτικὸν· ζωτικὸν δὲ τὸ
σφυγμικόν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. ΚΓ.

ΤΟΥ θρεπτικοῦ φυσικὰ δυνάμεις εἰσὶ τέσσα-
ρες, ἐλκτική, κατεκτική, ἀλλοιωτική, ὑποκριτική·
ἐκασον γὰρ τῶν μορίων τῷ ζώου φυσικῶς ἔλκει πρὸς
ἑαυτὸ τὴν οἰκίαν τροφήν καὶ ἐλκύσαν κατέχει καὶ
καταχρὸν εἰς ἑαυτὸ μετὰβάλλει, καὶ οὕτως τὸ πε-
ριττὸν ἐξωθεῖ· καὶ αὗται εἰσὶν αἱ δυνάμεις αἱ τὴν
τροφὴν τῶν μορίων τῷ σώματι διοικοῦσαι. ἐξ ὧν
ἡ αὐξησης ἢ τε καὶ μῆκος καὶ πλάτος γίνεται· ἐκκρίνε-
ται δὲ τὰ περιττὰ διὰ τῆς ραχίδος, διὰ τοῦ ὕδατος, διὰ ἐμε-
τῶν, διὰ ἰδρώτων, διὰ στόματος, διὰ ῥινῶν, διὰ ὠτίων,
διὰ ὀφθαλμῶν, διὰ τῆς ἐκπνοῆς, διὰ τῶν ἀδόνων
πόρων.

πόρων . αἱ μὲν ἔν ἄλλαι ἐκκρίσας, πόροισι, δι'
 ὥτων δὲ ἡ καλουμένη κυψελή, ἥ τις ἐστὶ ρύπος τῆς
 ὥτων . διὰ δὲ τῆς ὀφθαλμῶν δάκρυα καὶ λῆμαι.
 διὰ δὲ τῆς ἐκπονοῆς τὸ λιγυνῶδες τῆς θερμότητος
 τῆς καρδίας . ἀδύλοις δὲ πόροις φασὶ τὴν δαπνοῖν
 παντὸς τοῦ σώματος καθ' ἣν ἐκ τῆς βάθης καὶ τῆς
 συστολῆς τῆς ἀρτηρίων ἀτμοὶ πλείστοι διὰ τῆς μανό-
 τητος τοῦ δέρματος διεξέρχονται . ὅργανα δὲ τοῦ θρε-
 πτικῆς, τό τε σόμα καὶ ὁ σόμαχος καὶ ἡ γαστήρ καὶ τὸ
 ἥπαρ αἵτε φλέβες πᾶσι, τὰ τε ἔντερα καὶ αἱ χολαὶ
 ἀμφοτέραι, καὶ οἱ νεφροὶ . τὸ γὰρ σόμα πρῶτον περ-
 κατασκευάζει τῇ γαστρί τὴν τροφήν εἰς λεπτὰ κα-
 τατέμνον αὐτὴν διὰ τῶν ὀδόντων καὶ τῆς γλώττης·
 μεγίστω γὰρ καὶ ἡ γλῶττις χρεῖαν παρέχεται τῇ δα-
 μασῇ συνάγουσα τὴν τροφήν καὶ τοῖς ὀδόντιν ὑπο-
 βάλλουσα καθάπερ αἱ ἀλεξίδες διὰ τῆς χειρὸς τὸν
 σίτον ταῖς μύλαις· τροφὴν γὰρ πᾶσα καὶ ἡ γλῶττις χεῖρ
 ὅτι τῆς δαμασῆσεως· οὕτω δὲ κατεργασθεῖσα ἡ τρο-
 φή, παραπέμπει τῇ κοιλίᾳ διὰ τοῦ σόμαχος· ὁ γὰρ
 σόμαχος οὐ μόνον αἰσθητήριόν ὅτι τῆς ἐνδείας, ἀλλὰ
 καὶ δίοδος τῶν σιτίων . ἀναφέρει γὰρ ἐν τῇ καταπόσει
 καὶ ὀπισθοῖται τὴν τροφήν, καὶ ὡς ἀναπέμπει τῇ κοι-
 λίᾳ . ἡ δὲ κοιλία ὡς λαβὼσα χωρίζει τὸ χρεῖον
 καὶ τὸ τροφίμον ἀπὸ τῶν λιθώδους καὶ ξυλώδους καὶ
 ἀξόφου· καὶ τὸ μὲν χρεῖον εἰς χυμοὺς μεταβάλ-
 λουσα ἀναπέμπει πρὸς ἥπαρ διὰ τῶν φλεβῶν τῶν
 ἐλαστικῶν ἀπ' αὐτῆς καὶ διοχετευστῶν εἰς τὸ ἥπαρ,
 αἵτινες

αἵπνες φλέβες ρίζαις ἐοίκασι τῷ ἥπατος ἐλκυσταῖς
 ἀπὸ τ' γαστροῦ τὴν ξοφὴν, ὡς ἀπὸ τ' γῆς ἐλκουσι
 αἱ τῆς φυτῶν ρίζαι· ἐοικε γὰρ ἡ μὲν κοιλία τῇ γῇ τῇ
 παρεχέσθαι τὴν ξοφὴν τοῖς φυτοῖς. ρίζαις δὲ αἱ φλέ-
 βες, αἱ ἐπὶ τὰς πύλας καὶ τὰ σιμά τῷ ἥπατος ἀνά-
 γρουσαι τὸν χυμὸν ἀπὸ τ' γαστροῦ καὶ τῆς ἐντερῶν
 διὰ τῶν μεταραιῶν· ὠρέμνῳ δὲ τὸ ἥπαρ αὐτὸ κλά-
 δοις δὲ καὶ ἀκρέμοσιν αἱ φλέβες αἱ καταχιζόμε-
 ναι τῆς κοιλίας φλεβὸς τῆς ἀποφυομένης ἐκ τ' κυρ-
 τῶν τῷ ἥπατος. τὸ γὰρ ἥπαρ δεξάμυλον ἐκ τῆς κοι-
 λίας τὸν χυμὸν συμπέσσει καὶ ὁμοιοῦσι ἑαυτῶν.
 ὁμοιοτάτῳ δὲ ἔχον τὴν σάρκα τὰ αἶμα πεικό-
 τως εἰς αἶμα μεταβάλλει τὸν χυμὸν· τὸ δὲ αἶμα
 καθαίρεται διὰ τε τῶν σπληνῶν καὶ τ' χολιδόχου κύ-
 σεως καὶ τῆς νεφρῶν· τὸ μὲν σπληνὸς τὸ ξυγῶδες
 ἐλκοντὸς καὶ ξοφὴν οἰκείαν ποιεῖ· τῆς δὲ χολι-
 δόχου κύσεως τὸ δριμύ τὸ ἐναπομένειν τοῖς χυμοῖς
 ἐκ τῆς ξοφῆς· τῆς δὲ νεφρῶν τὸ ὀρρώδες μετὰ τῶν
 περιλειτουργίμων δριμέος ὡς καθαρὸν λοιπὸν καὶ χρε-
 στὸν τὸ αἶμα γλυόμενον εἰς ξοφὴν δτανέμεται τοῖς
 ἄλλοις πᾶσι μορίοις τῷ σώματι διὰ τ' κατασπει-
 ρομένων εἰς αὐτὰ φλεβῶν καὶ οὕτως ἕκαστον τῶν μο-
 ριῶν ἐλκοντὸ αἶμα καὶ κατέχον καὶ μεταβάλλον
 εἰς τὴν ἰδίαν φύσιν, τὸ περιττὸν πᾶσι δτανέμει τοῖς
 γήτνιῳ μορίοις ξοφὴν ὅπτι δεινὸν ἐκείνοις γλυό-
 μνον· καὶ τῶν τὸν ξόπον πάντα τὰ μόρια εἰς
 αἵματος ξεφέσει καὶ αὖξει καὶ δτανέμει χορηγούντος
 αὐτὸ

αὐτὸ τὸ ἥπατος· λέγεται δὲ τῷ τὸ μέρος τὸ ἀλόγου
μὴ πείθεσθαι λόγῳ, ἐπειδήπερ οὐ κτὶ γνώμῃ ἡ-
μῶν, οὐδὲ κτὶ παρὰίρεσιν, ἀλλὰ φυσικῶς τὸ ἴδιον
ἔργον ὑποτελεῖ.

ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ. ΚΕΦ. ΚΔ'.

Ἡ δὲ σφυγμικὴ κίνησις καλεῖται μὲν καὶ ζωπι-
κὴ δύναμις· ἔχουσα δὲ τὴν καρδίαν ἀρχὴν, καὶ μά-
λιστ' αὐτῆς κοιλίαν τὴν πνευματικὴν
καλεσμένην τὴν ἐμφύτον καὶ ζωτικὴν θερμότητα δὴ
νέμει παντὶ μορίῳ τοῦ σώματος διὰ τῶν ἀρτηρίων,
καθάπερ τὸ ἥπαρ διὰ τῶν φλεβῶν τὴν τροφήν. Θερ-
μαινομένης γοῦν τῆς καρδίας παρὰ φύσιν εὐθέως
καὶ τὸ ὅλον ζῶον παρὰ φύσιν θερμαίνεται, καὶ ψυ-
χομένης ψύχεται. τὸ γὰρ ζωτικὸν πνεῦμα παρὰ αὐ-
τῆς διὰ τῶν ἀρτηρίων εἰς πᾶν τὸ σῶμα κατασπεί-
ρεται. συγκαταχίζεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀλ-
λήλοις τὰ ἑξ ἑαυτῶν φλέψ, ἀρτηρία, νεῦρον, ἐκ τῶν
ζιῶν ἀρχῶν τῶν διοικουσῶν τὸ ζῶον. ὧς ἐγκεφάλου
μὲν ἀρχῆς ὄντος κινήσεώς τε καὶ αἰσθήσεως τὸ
νεῦρον. ὧς ἥπατος δὲ ἀρχῆς ὄντος αἵματός τε καὶ τῆς
θρεπτικῆς ἢ φλέψ τὸ ἀγγεῖον τοῦ αἵματος· ἐκ δὲ τῆς
καρδίας ἀρχῆς ὄσης τῆς ζωτικῆς ἢ ἀρτηρίας τὸ ἀγγεῖον
τῆς πνεύματος· σωθόντα δὲ ἀλλήλοις τὰς παρὰ
ἀλλήλων ὠφελείας καρποῦνται. ἡ μὲν γὰρ φλέψ τρο-
φήν χορηγεῖ τῷ νεύρῳ καὶ τῇ ἀρτηρίᾳ· ἡ δὲ ἀρτηρία
δίδωσι τῇ φλεβὶ θερμασίας φυσικῆς καὶ πνεύμα-
τος ζωτικῆς. ὅθεν οὔτε ἀρτηρίαν ἐστὶν εὐρεῖν χωρὶς
αἵματος

αἷματος λεπτοῦ, οὔτε φλέβα χωρὶς πνεύματος ἀτ-
μώδους· διατέλλεται δὲ σφοδρῶς καὶ συστέλλεται ἡ
ἀρτηρία καθ' ἀρμονίαν πινὰ καὶ λόγον, τὴν ἀρχὴν ἔχου-
σα τῇ κινήσεως ἐκ τῆς καρδίας. ἀλλὰ διατελλομένη
μὲν ἐκ τῆς παρακφύμενων φλεβῶν ἑλκὲς τῇ βίᾳ τὸ λε-
πτὸν αἷμα· ὅπερ ἀναθυμιώμενον ἄοφον γίνεται πρὸς
ζωπικῶν πνεύματι, συστέλλομένη δὲ τὸ αἰθυλιώδες
τὸ ἐν αὐτῇ κενοῖ διαπαντός τῷ σώματι καὶ τῇ ἀδή-
λων πόρων· ὡς διὰ τῆς σόματος καὶ τῆς ῥινός ἡ καρ-
δία τὸ λιγυρώδες ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς ἀνωθεῖται.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΕΡ-
ΜΑΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. ΚΕ΄.

ΚΑΙ τὸ γυνητικὸν δὲ τῶν μερῶν ἐστὶ τῷ μὴ κατη-
κόου λόγῳ· ἀβελήτως γὰρ ἐν ταῖς ὀνειρώξεσι προϊέ-
μεν τὴν γονὴν. καὶ ἡ ὀπιθυμία δὲ τῆς σπουδίας φυ-
σική· ἀκόντες γὰρ ἐπ' αὐτὴν κινούμεθα· ἡ δὲ προᾶξις
ὁμολογουμένως ἐφ' ἡμῖν καὶ ψυχική· καὶ γὰρ διὰ τῆς
καθ' ὁρμὴν ὀργάνων σιωτελεῖται· καὶ ὑποχέεται τῇ
ὁρμῇ καὶ κρατῆσαι ἐφ' ἡμῖν ὅτι· ὄργανα δὲ τῆς
σπερματικῆς διωάμεως πρῶτα αἱ φλέβες καὶ αἱ
ἀρτηρίαι. ἐν ταύταις γὰρ τὸ θορώδες πρῶτον ὑγρὸν
τίκτεται μεταβληθέντος τῆς αἵματος, καθάπερ ἐν
ταῖς τίτθοις τὸ γάλα. ἄοφον γὰρ τῶν ἀγγείων τού-
των ἐστὶν ὁ χυμὸς οὗτος· καὶ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐκ σπέρ-
ματος ἡ γένεσις αὐτοῖς ὅτι· ἐκπέσσει μὲν ἐν αἱ-
ἀρτηρίαι καὶ αἱ φλέβες τὸ αἷμα εἰς τὸ θορώδες ὑ-
γρὸν, ἵνα ζέφωνται· τὸ δὲ περιττεῖται τῆς ἄοφης

Η

αὐτῆς

αὐτῇ γίνεται γονὴ· ἀναφέρεται γὰρ πρῶτον μὲν διὰ
 περιόδου πολλῆς εἰς τὴν κεφαλὴν· πάλιν δὲ ἀπὸ
 τῆς κεφαλῆς κατὰφέρεται διὰ δύο φλεβῶν καὶ δύο
 ἀρτηριῶν. ὅθεν εἴαν τις ἐκτέμῃ τὰς φλέβας τὰς πε-
 ρὶ τὰ ὦτα καὶ τὰς περὶ τὰς παρωτίδας, ἄγονον ποιεῖ
 τὸ ζῶον. αὗται δὲ αἱ φλέβες καὶ ἀρτηρίαι γίνονται τὸ
 ἐλικοειδὲς καὶ κισσοειδὲς πλέγμα παρὰ τὸν ὄχλον,
 ἔνθα τὸ θορῶδες ὑγρὸν ἐμπίπτει εἰς ἑκάτερον τῶν
 διδύμων· μία ἀρτηρία καὶ μία φλέψ· πλήρης σπέρ-
 ματος· ἐν τούτοις δὲ τελείως ἀποσπέρματίζονται καὶ
 διὰ τῶν κισσοειδῶν ὥσθασάτου τῶν μετὰ τὰς διδύ-
 μους ἐκκρίνεσθαι μετὰ πνεύματος. διότι καὶ ἀρτηρία
 ἐστὶν ἡ πῶμπουσα. ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ φλεβὸς φέρεται, δῆ-
 λον ἐστὶν ἐκ τῆς λαγνείας. ὅταν γὰρ ἐπὶ πολὺ συω-
 σιάσωσι καὶ καταναλώσωσι τὸν σπέρματικὸν καὶ θο-
 ρῶδηχυμὸν τότε καὶ ὑπὸ τῆς βιαίας ὀλκῆς, αἷμα
 καθαρὸν ἐκκρίνεσι· καὶ αἱ γυναῖκες δὲ πάντα τὰ
 αὐτὰ τοῖς ἀνδράσιν ἔχουσι μόρια, ἀλλ' ἐνδον καὶ ἐκ-
 ἔξω. Αἰσχροτέλης μὲν οὖν καὶ Δημόκριτος, οὐδὲν βέ-
 λοντα συνετελεῖν τὸ τῆς γυναικὸς σπέρμα πρὸς
 γένεσιν τέκνων· τὸ γὰρ προῖόμενον ἐκ τῶν γυναικῶν
 ἰσθῶτα τῶν μορίου μάλλον ἢ γονὴν εἶναι βέλοντα·
 Γαλλῶδες δὲ καταγινώσκων Αἰσχροτέλης λέγει σπέρ-
 μαίνην μὲν τὰς γυναῖκας καὶ τὴν μίξιν ἀμφοτέρων
 τῶν σπερμάτων ποιεῖν τὸ κύημα. διὸ καὶ τὴν συω-
 σίαν μίξιν λέγεσθαι. οὐ μὲν τελείαν γονὴν ὡς τὴν τῶν
 ἀνδρῶν, ἀλλ' ἐπὶ ἀπεπτόν καὶ ὑγροτέραν· τοιαύτη δὲ
 οὖσα

οὔσα τῆς γυναικὸς ἢ γονὴ βροφὴ γίνεται τῆς τῶ ἀν-
δρὸς. ἔξ αὐτῆς δὲ καὶ μέρος τι τ' χωρίου τ' περὶ τὰς
κεραίας τῆς μήτρας συμπίπτει, καὶ ὁ καλέμενος
ἀλάντοειδὴς δοχεῖον ὧν τῶ περιττωμένων τῶ ἐμ-
βρύου· καθ' ἕκαστον δὲ γένος ζώου τό τε προσίεται
ἢ θήλεια τὸν ἄρρενα, ὅταν δύνῃται κυίσκεσθαι. τὰ
τοίνυν αἰεὶ δυνάμενα κυίσκεσθαι αἰεὶ προσίεται τὴν
σιωουσίαν. ὡς ἀλεκτορίδες καὶ περισσεραί καὶ ἄν-
θρωποι· ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα κύοντα, τὴν σύνοδον
ἀποφεύγει. γυνὴ δὲ αἰεὶ πρὸςδέχεται. αἱ γὰρ ἀλεκτο-
ρίδες τῶ κατ' ἑκάστω ἡμέραν σχεδὸν τίκτειν
κατ' ἑκάστω σχεδὸν πρὸςίενται τὴν σιωουσίαν·
αἱ δὲ γυναικες ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ αὐτεξέσιον
ἔχουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῇ σιωουσίᾳ τῇ μετὰ τὴν σύλ-
ληψιν· τὰ γὰρ ἄλλα τῶ ζώων οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν
ἀλλ' ὑπὸ τῆς φύσεως κανονίζεσθαι, καὶ μέτρα καὶ
καιρὸν ὠρισμένον δέχεται.

ἈΛΛΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟ ΖΩΟΝ. ΚΕΦ. ΚΣΤ'.

ΔΙΑΙΡΟΥΣΙ δὲ καὶ ἄλλως τὰς καὶ τὸ ζῶον
δυνάμεις. καὶ τὰς μὲν λέγουσι ψυχικὰς, τὰς δὲ
φυσικὰς, τὰς δὲ ζωτικὰς καὶ ψυχικὰς μὲν τὰς καὶ
παραίρεισιν. φυσικὰς δὲ καὶ ζωτικὰς τὰς ἀπαραί-
ρέτας· καὶ εἰς τὴν ψυχικὰν μὲν, δύο· ἢ, τε κατ' ὁρμὴν
κίνησις καὶ αἰσθησις· τὴν δὲ κατ' ὁρμὴν κινήσεως εἶδη
τό τε μεταβατικὸν καὶ κινήτικὸν τῶ σώματος παν-
τὸς καὶ φωνητικὸν καὶ ἀναπνευστικὸν. ἐν ἡμῖν γὰρ ταῦ-

τα καὶ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν. φυσικὰ δὲ καὶ ζωτικὰ αἰ
 οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ ἐκόντων καὶ ἀκόντων γινόμε-
 ναι ὡς ἡ θρεπτικὴ καὶ ἀνζητικὴ καὶ σπερματικὴ φυσι-
 καὶ ἔσται· καὶ ἡ σφυγμικὴ ζωτικὴ ἔσται· τὰ δὲ ὄργα-
 να τῆς μὲν ἄλλων ἐμπεραθεν εἴρηται· τῆς δὲ κατὰ
 περσείρεσιν κινήσεως νῦν ἐρῶμεν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΟΡΜΗΝ Η ΚΑΤΑ ΠΡΟΑΙ-
 ρεσιν κινήσεως ἥτις ἐστὶ ὁ ὀρεκτικὸς. ΚΕΦ. ΚΖ'.

ΕΣΤΙΝ οὖν τῆς κατὰ περσείρεσιν ἡ καθ' ὀρμὴν κί-
 νήσεως, ἀρχὴ μὲν ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νωτιαῖος μυελὸς
 ἐγκεφαλὸς μέρος ὧν καὶ αὐτός. ὄργανα δὲ τὰ ἐκ τέ-
 των πεφυκότα νεῦρα καὶ οἱ σύνδεσμοι καὶ οἱ μῦες. οἱ
 δὲ μῦες σωεσθήκασι· ἐκτε σαρκαῖν καὶ νευρωδῶν
 ἰνῶν καὶ τενόντων συμπεπλεγμένων ταῖς τῆς νεύρων
 ἴσιν. ὅθεν τινὲς ὠήθησαν αὐτὰς αἰσθητικὰς εἶναι διὰ
 τὴν γινομένην ἐκ τῆς συμπεπλεγμένων αὐτοῖς νεύ-
 ρων αἰσθησιν. ἔστιν οὖν ὁ τένων σύνδεσμος ἐκτε σω-
 δέσμου καὶ νεύρων λεπτῶν· διαφέρει δὲ νεύρου τέ-
 νων· ὅτι πᾶν μὲν νεῦρον αἰσθητικὸν ἐστὶ καὶ σφυγύλον
 καὶ ἀπαλώτερον καὶ ἀπ' ἐγκεφαλὸς τὴν ἀρχὴν ἔχει. ὁ
 δὲ τένων καὶ σκληρότερος καὶ ὅς ὅσεν καὶ ἀναίσθητος
 κατ' ἑαυτὸν καὶ ἐστ' ὅτε πλατὺς. εἰσὶ δὲ αἱ μὲν χεῖ-
 ρες ἀνπληπτικὸν ὄργανον καὶ πρὸς τὰς τέχνας ὀπι-
 τηδεύοντες. ἐὰν γὰρ τις ἀφείλη τὰς χεῖρας ἢ μόνους
 τοὺς δακτύλους τῆς χειρῶν, εἰς πάσας χεδὸν τὰς
 τέχνας ἀχρηστότατον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. διὸ καὶ
 μόνος ἄνθρωπος, ἐπεὶ δὲ λογικὸς ἐστὶ καὶ τεχνῶν δεκ-
 τικὸς

πικρὸς, χεῖρας ἔχει παρὰ τῷ δημικρῷ· οἱ δὲ πόδες μεταβατικὸν ὄργανον. τὴν γὰρ καὶ τόπον κίνησιν διὰ τέτων ποιεῖ μῆτα· μόνος δὲ ἄνθρωπος καθέζεται μηδενὸς ἐρείσματός δέο μῆτος. μόνος γὰρ πρὸς δύο γωνίας ὀρθὰς κάμπτει τὰ σκέλη καὶ τε τὸ ἰχίον καὶ τὴν ἰγνῦν· τὴν μὲν ἐπὶ τὰ ἐνδον· τὴν δὲ ἐπὶ τὰ ἔξω. ὅσα τοίνυν διὰ νεύρων καὶ μυῶν κινεῖται, ταῦτα πάντα ψυχικά τε ἐστὶ καὶ καὶ θεωραίρεσιν ἀποτελεῖται. τέτων δὲ καὶ τὰς αἰσθητικὰς καὶ τὴν φωνὴν ἐδείξαμεν εἶναι. αὕτη μὲν οὖν ὅστις ἢ καὶ λόγον ἤρ' τε ψυχικῶν καὶ φυσικῶν ἔργων διάγνωσις. ὁ δὲ δημιουργὸς καὶ τὴν ἀκραν ἑαυτῷ θεωρήθειαν συνέπλεξε τοῖς φυσικοῖς τὰ ψυχικά. καὶ ἀνάπαλιν. ἐπεὶ δὲ γὰρ ἢ ἐκκρισις ἤρ' περιττωμάτων τῆς ἀποκριτικῆς ὅστις δυναμέως, ἢ τις μία ἤρ' φυσικῶν ὅστις δυναμέων, ἵνα μὴ ἀθεωραίρετος ἀχρημονῶμεν, ἔνθα οὐδεὶς καὶ ὅτε οὐδεὶς καὶ ἐφ' ὧν οὐδεὶς θεωρεῖμεν, πλωρὲς τινὰς ἐπέστητε ταῖς ἐκκρίσεσι τὰς μὲς, καὶ οὕτως ἐποίησε τὰ τῆς φύσεως ἔργα ψυχικά. τὰς γοῦν ἐκκρίσεις ἐπέχειν διὰ τέτου δυνάμει καὶ πολλάκις καὶ ἐπὶ πολὺ· καταπέμπεται δὲ τὰ μὲν αἰσθητικὰ καὶ μαλακὰ νεῦρα ἀπὸ τε τῆς μέσης καὶ τῇ ἐμπεραθεν κοιλίῳ τῷ ἐγκεφάλῳ. τὰ δὲ σκληρότερα καὶ κινητικὰ ἀπὸ τῆς ὀπίθεν κοιλίας καὶ τῷ νωπαίου μυελῷ· σκληρότερα δὲ μᾶλλον ἐστὶ τὰ ἐκ τῷ νωπαίου. καὶ τέτων δὲ ἐπὶ μᾶλλον τὰ ἐκ τῷ κάτωθεν μερῶν τῷ νωπαίου. ὅσῳ γὰρ πλέον ἀποχρεῖται ἐγκεφάλῳ ὁ νω-

παιῖος ποσέτω πλεον αὐτός τε σκληρότερος γίνεται
 καὶ τὰ νεῦρα τὰ ἔξ αὐτῆς φύομνα. ὥσπερ δὲ τὰς
 αἰσθήσεις διπλὰς ἐλάβομεν, οὕτως καὶ τὰς ἐκφύσεις
 τῆς νεύρων διπλὰς ἔχομεν. ἕκαστος γὰρ σφόνδυλος
 τῆς νωπαίου συζυγίαν ἐκπέμπει νεύρων. ἥς τὸ μὲν
 ἐπὶ τὰ δεξιὰ μέρη τῆς σώματος χωρεῖ, ἕτερον δὲ
 ἐπὶ τὰ ἀριστερά. σχεδὸν γὰρ ὅλον ἡμῶν τὸ σῶμα εἰς
 δύο μεμερίσται, εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερά. οὕτω καὶ πό-
 δες καὶ χεῖρες καὶ τῆς ἄλλων ἕκαστον. ὥς καὶ τῆς
 αἰσθητηρίων.

ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. ΚΕΦ. ΚΗ.

ΚΑΙ ἡ ἀναπνοὴ δὲ τῆς ψυχῶν ὅστις ἔργον καὶ
 γὰρ μῦες εἰσὶν οἱ διατέλλοντες τὸν θώρακα τὸ κυριώ-
 τατον τῆς ἀναπνοῆς ὄργανον. καὶ ἡ ἀθρόα καὶ σερα-
 μώδης ἀναπνοὴ ἐπὶ ταῖς μεγάλαις λύπαις γνο-
 μένη ψυχὴν δέικνυσι τὴν ἐνέργειαν. ἐφ' ἡμῖν δὲ καὶ
 αἰ καὶ τὴν χρεῖαν τῆς ἀναπνοῆς μεταβολαί. ἀλ-
 γούντες γάρ τι τῆς ἀναπνευστικῶν μορίων ἢ τ' συλκι-
 νουμένων αὐτοῖς, οἷον τ' διαφράγματος ἢ τ' ἥπατος, ἢ
 τ' σπληνός, ἢ τῆς κοιλίας καὶ τ' λεπτῶν ἐντέρων καὶ
 τ' κώλης, μικρὸν καὶ πυκνὸν ἀναπνεόμεν. μικρὸν μὲν,
 ἵνα μὴ σφοδρότερον πλήττωμεν τὸ ἀλγὺν μόριον·
 πυκνὸν δὲ, ἵνα τὸ λείψαν καὶ τὸ μέγεθος ἢ πυκνότης
 ἀναπληρώσῃ. καὶ γὰρ ὅταν ἀλγῶμεν τὸ σκέλος, ἐπὶ
 ὀλίγον ἐκτείνομεν αὐτὸ, βαδίζοντες διὰ τὴν αὐ-
 τὴν αἰτίαν, δι' ἣν καὶ τὴν ἀναπνοὴν. ὥσπερ οὖν καὶ
 τὸ βαδίζειν ψυχικόν, οὕτω καὶ τὸ τῆς ἀναπνοῆς.
 ἀλλ'

ἀλλ' ἢ συχάζοντες μὲν καὶ μὴ βαδίζοντες ἐπὶ πλεί-
 σον χρόνον ζῆν δυνάμιστα . τὴν δὲ ἀναπνοὴν οὐ δὲ
 δέκατον ὥρας μέρος ὀπιχθεῖν οἰόντες καταπνιγό-
 μενον γὰρ τὸ ἐν ἡμῖν θερμὸν ἐκ τῆς αἰθαίνης κατα-
 σβέννυται, καὶ ὡδὸν χρῆμα θάνατον ἐπάγει καὶ γὰρ
 εἰ φλόγα τίς σιεπάσῃ ἐν ἀγλείῳ πνί, δλεπνοὴν οὐκ
 ἔχοντι, ἄποσβέσθην ἂν αὐτὴ καταπνιγεῖσαν ἀπὸ τῆς
 λιγνύος· διὰ ταύτην ἔν τ' ἀνάγκῃ καὶ κοιμωμένων
 ἡμῶν οὐδὲν ἦτον ἐνεργεῖ καὶ ττο τὸ μέρος ἢ ψυχὴ·
 εἰδὴ αὖς εἰ τὸ βραχύτατον ῥαθυμήσῃ, δλεφθείρε-
 ται τὸ ζῶον· πάλιν ἔν ἐνταῦθα τὸ ψυχικὸν σωε
 πλάκη τῷ φυσικῷ· δὲ ἀρτηρίας γὰρ ποιεῖται τὴν
 ἐνέργειαν τῆς ἀναπνοῆς ὀργάνον φυσικοῦ καὶ αἰεὶ κι-
 νημένου· ἵνα μηδέποτε ὀπιλίπῃ τὸ ἔργον αὐτῆς. ὡς
 οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀρτηριῶν . ὁθεν πνὲς οὐ σωιέντες,
 φυσικὴν ἐνόμισαν εἶναι τὴν ἀναπνοὴν. τρία δὲ τῆς
 ἀναπνοῆς ἐστὶν αἶμα, χρεῖα, δύναμις, ὄργανα· χρεῖα
 μὲν διττὴ· φυλακὴ τῆς ἐμφύτου θερμασίας, καὶ
 θρέψις τῆς ψυχικοῦ πνεύματος . ἀλλ' ἢ μὲν φυλακὴ
 τῆς φύσιν θερμότητος διάτε τῆς εἰσπνοῆς καὶ τῆς
 ἐκπνοῆς σωίσαται· τῆς μὲν εἰσπνοῆς ψυχέσης
 καὶ μεξίως ἀναρρίπιζούσης τὸ θερμὸν τῆς δὲ ἐκ-
 πνοῆς τὸ λιγνυῶδες τῆς καρδίας ἐκχέσης· ἢ δὲ
 θρέψις τῆς ψυχικῆς πνεύματος διὰ μόνης τῆς ἀνα-
 πνοῆς. ἔλκε γάρ πῃς αἶρος μοῖρα καὶ τὰς ὅλας
 τῆς καρδίας εἰς αὐτὴν· δύναμις δὲ ἢ ψυχικὴ. αὕτη
 γάρ ἐστὶ ἢ κινῆσα τὰ ὄργανα τῆς ἀναπνοῆς διὰ τῶν

μυῶν καὶ πρῶτον τὸν θώρακα, τέτρω δὲ συγκινεῖ)
 ὁ πνεύμων καὶ αἱ ξαχεῖαι ἀρτηρίαι μέρος ἔσται τῶ
 πνεύμονος. τὸ γὰρ ξαχεῖας ἀρτηρίας τὸ μὲν χόνδρῳ-
 δες τὸ φωνῆς ὅστιν ὄργανον· οἱ δὲ ὑμενώδεις αὐτῆς
 δεσμοὶ τὴν ἀναπνοῆς· τὰ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τέτων
 αὕτη ἡ ἀρτηρία φωνητικὸν τε αἷμα καὶ ἀναπνευστικὸν
 ὄργανον· ἔστιν οὖν ὁ πνεύμων πλέγμα συγκείμενον
 ἐκ τεσσάρων, ἕκτε τῆς ξαχεῖας ἀρτηρίας, καὶ τῆς
 λείας, καὶ φλεβός, καὶ τῆς ἀφρώδους σαρκὸς αὐτῆς τὸ
 πνεύμονος· ἥ τις σὰρξ ἀναπληροῖ δίκλῳ σπινθῆς τὰς
 μεταξὺ χώρας τῶ πλέματος, τῆς τε δύο ἀρτηριῶν
 καὶ τῆς φλεβός· ὥς τε τέτων ἑδραν αὐτὴν καὶ δεσμὸν
 γνέας· συμπέσσει δὲ ἡ σὰρξ τὸ πνεύμονος φυσικῶς
 τὸ πνεῦμα, καθάπερ τὸ ἥπαρ τὸν ἐκ τῆς κοιλίας
 χυμὸν καὶ διὰ τῆτο, ὥσπερ τὸ ἥπαρ ἀκροῖς τοῖς λο-
 βοῖς ἑαυτὴν περιέχει τὴν γαστέρα δερμασίας δεομέ-
 νῳ, οὕτω καὶ ὁ πνεύμων μέσῳ περιλαμβάνει τὴν
 καρδίαν δεομένῳ τῆς ἐκ τῆς ἀναπνοῆς περιφύ-
 ξεως· σιναπτεῖ δὲ τῇ ξαχεῖᾳ ἀρτηρίᾳ καὶ τὸ συν-
 εχὲς ὁ βρόγχος συγκείμενος ἐκ μεγάλων ξιῶν
 χόνδρων· τέτρω δὲ ὁ φάρυξ· εἴτα τὸ στόμα καὶ ἡ ρίς.
 δι' ἀμφοτέρων γὰρ ἑλκομένη ἐξωθεν τὸν αἶρα· χωρεῖ
 δὲ ἐντεῦθεν διὰ τὴν ἡθμὸς· ἔστι ἡ ἀπόσπριδοῦς ὅς ἐστι.
 ὅπερ κατεξήθη, ἵνα ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς ταῖς κατὰ
 ποιότητά τῶ αἵρος μηδὲν ὁ ἐγκέφαλος βλάβηται,
 ἀθρόου τὸ πνεύματος ἐμπίπτοντος εἰς αὐτὸν. συνε-
 χήσατο δὲ καὶ ἐνταῦθα τῇ ῥινὶ πρὸς τε τὴν ἀνα-
 πνοήν

πνοὴν καὶ τὴν ὁσφρησιν ὁ δημιουργὸς. ὡς τῇ γλώτ-
 τη πρὸς τε τὴν φωνὴν καὶ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ὁσμώση-
 σιν. τὰ μὲν οὖν *κυρίως^{τε} μόρια πρὸς τε τὴν ὕ-^{*καιρίο}
 παρξιν αὐτὴν καὶ πρὸς τὰς ἀναγκαίας τῆς βίης^{τε} χρείας
 ταῖς ψυχικαῖς συνδεδεμένοι διδάμεσιν. εἰ δέ τι καὶ
 πλεονάζει, ἐκ τῆς ἡδὴ λεχθέντων εὐσύννοπτον
 ἔσται. ὥστε δὲ πάντων τῶν γινόμενων, τὰ μὲν δι'
 ἑαυτὰ γέρονε, τὰ δὲ δι' ἑαυτὰ καὶ δι' ἕτερα, τὰ δὲ,
 δι' ἕτερα μόνον, τὰ δὲ καὶ συμβεβηκὸς παρυπόσθη·
 οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν μορίων τὸ ζῶον τὴν αὐτὴν εὐρή-
 σης ἀκολουθίαν. τὰ μὲν γὰρ εἰρημένα πάντα τῶν
 ζώων ἀρχῶν ὄργανα τῆς διοικουσῶν τὸ ζῶον δι' ἑαυ-
 τὰ γέρονε. ταῦτα γὰρ θεωρηγουμένως καὶ κατὰ πρῶτον
 λόγον κατεσκευάσθαι ἀ καὶ κατὰ φύσιν κυρίως λέγε-
 ται, καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ ὅτε αὐτὸ τὸ σπέρμα τὸ λαμβά-
 νει τὴν γένεσιν· ὡς καὶ τὰ ὀστέα. ἡ δὲ ξανθὴ χολὴ καὶ
 δι' ἑαυτὴν καὶ δι' ἄλλο. καὶ γὰρ πρὸς πέντε συντε-
 λεῖ καὶ κινεῖ τὴν ἐκκρίσιν· καὶ γίνεσθαι καὶ ταῦτα ἔο-
 πον πινὰ τῶν θρεπτικῶν ἐν π. μόριον· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
 δερμασίαν πινὰ παρέχει τῷ σώματι, καθάπερ ἡ
 ζωτικὴ δύναμις. τέτων μὲν οὖν ἕνεκα δι' ἑαυτὴν δο-
 κεῖ γελόνεαι· τὰ δὲ καθαίρειν τὸ αἷμα διὰ τὸ το-
 πῶς δοκεῖ γελόνεαι· καὶ ὁ σπλῆν δὲ οὐ μικρὰ πρὸς
 πέντε συμβάλλεται. ὁξώδης γὰρ ὢν καὶ σφυγνὸς τὴν
 φύσιν καὶ τὴν ἐκκρίσιν τῆς περιττεύοντος χυμῶ τῆς μέλα-
 νος εἰς τὴν γαστέρα περὶ χέων, σφύει τε αὐτὴν καὶ το-
 νοῖ καὶ πρὸς τὰς πέντε διεγείρει. πρὸς τοῦτοις δὲ

καὶ καθαίρει τὸ ἥπαρ· διὸ καὶ αὐτὸς δοκεῖ πως διὰ
τὸ αἷμα γέρονται· καὶ οἱ νεφροὶ δὲ τότε αἵματος κα-
θάριστον εἰσὶ καὶ τῆς ὀρέξεως τῆς καὶ τὴν σωουσίαν
αἵποι. αἱ γὰρ φλέβες, αἷς λέγομεν ἐμπίπτεον εἰς τοὺς
διδύμους, διὰ τῶν νεφρῶν διεξέρχονται· κακεῖθεν
ἀρύονται δριμύτητα πινὰ τὴν ἐρεθίζουσιν τὴν ὀρεξιν,
ὥσπερ καὶ τὸν κνησμόν ἢ δριμύτης ὑπὸ τὸ δέσμα
γενομένη ποιεῖ. ὅσῳ δὲ τῶν διδύμων ἡ σὰρξ ἀπα-
λωτέρα τῷ δέσματος ἐστὶ, τοσάτω πλέον ὑπὸ τῆς
δριμύτητος δακνόμενοι ἐμμανῆ ποιεῖσι τῆς ἐκκρί-
σεως τὴν γονῆς τὴν ὀπιθυμίαν. ταῦτα μὲν ἐν καὶ τὰ
ποιαῦτα ῥόπον πινὰ καὶ δι' ἑαυτὰ καὶ δι' ἄλλα γέρο-
νεν· οἱ δὲ ἄδενες καὶ ἡ σὰρξ δι' ἄλλα μόνον. οἱ μὲν γὰρ
ἄδενες ὄχημα καὶ σήριγμα τῶν ἀγγείων εἰσιν, ἵνα
μὴ διαρραγῇ μετέωρα * φερόμενα ἐν ταῖς βιαίοις
κινήσεσιν. ἡ δὲ σὰρξ γέρονε σκέπασμα τῶν ἄλλων
μορίων, ἵνα καὶ θερμὴ ἀναψύχῃ τὸ ζῶον νοτίαν ἔσω-
θεν ἐκπέμπουσα, καὶ χειμῶνος τὴν τῶν πλητῶν
ἐρίων αὐτοῖς παρέχῃ χρεῖαν. καὶ τὸ δέσμα δὲ σκέ-
πασμα γέρονε καὶ τῆς ἀπαλῆς σαρκὸς καὶ τῶν ἄλ-
λων πάντων τῶν ἐνδοθεν· ἐστὶ δὲ τὴν φύσιν ἡ σὰρξ
ὑπὸ τε τῷ περιέχοντι τῶν περσομιλάντων σωμα-
των τυλωθεῖσα· τὰ δὲ ὅσα σήριγμα τῷ παντός σώ-
ματός ἐστι, καὶ μάλιστα ἡ ῥάχης ἦν καὶ ῥόπον τῷ ζώου
φασὶν εἶναι. οἱ ὄνυχες δὲ, καὶ κοινῇ μὲν πᾶσι τοῖς
ἔχουσι παρέχονται χρεῖαν τὴν τῷ κινήσθαι καὶ ἰδίαν
δὲ παρὰ ταύτῃ αἰσθάνειν ἄλλω. πολλοῖς μὲν γὰρ τῷ
ζώων

* φαινό-
μενα

ζώων ἀμυκτήριον ἐδόθησαν ὡς τοῖς καμψόνυξι·
καὶ εἰσὶν ὥσπερ ὄργανον τῷ θυμικοῦ, πολλοῖς δὲ ἀ-
μυκτήριον τε αἷμα καὶ σήριγμα τῆς βάσεως ὡς τοῖς
ἵπποις καὶ παντὶ μόνονυχι καὶ ἀνθρώποις οὐ μόνον
πρὸς τὸ κινήσθαι καὶ διαφορεῖν τὴν δριμύτητα τῶν
δέρματός, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν λεπτῶν ἀντίληψιν.
τὰ γὰρ πάντα λεπτὰ δι' αὐτῶν ἐπαίρομεν· καὶ τοῖς
ἄκροις δὲ τῶν δακτύλων ὅππῃθεν ἀντιβαίνοντες, σπ-
ρίζουσι τὴν λαβὴν αὐτῶν· αἱ δὲ ῥίχες καὶ συμβε-
βηκὸς παρυπέστησαν. τῶν γὰρ αἰμάτων τῶν κατωδε-
σάτων τῶν ἀναπεμπομένων ἐκ τῶν σώματος πῆξι-
νὰ λαμβανόντων, καὶ συμβεβηκὸς σπώσανται. οὐ
δὲ ταύτας δὲ παντάπασιν ἀχρήστους ἐποίησεν ὁ
δημιουργὸς· ἀλλὰ καὶ τοὶ καὶ συμβεβηκὸς γηρομέ-
νας εἰς σκέπην τε καὶ κάλλος σωτελεῖν τοῖς ζώοις
παρεσκεύασε· σκέπην μὲν αἰετὶ καὶ περβάτοις,
κόσμον δὲ τοῖς ἀνθρώποις· πρὸς δὲ ζώοις κόσμον
τε αἷμα καὶ σκέπην ὡς τῶν λεόντων.

ΠΕΡΙ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΟΥ.
ΚΕΦ. ΚΘ'.

ΕΠΕΙΔΗ πολλάκις ἐμνημονεύσαμεν ἐκουσίῃ
καὶ ἀκουσίῃ, ἀνάγκη καὶ περὶ τούτων διαλαβεῖν, ἵνα
τῆς ἀκριβοῦς αὐτῶν γνώσεως μὴ διασφαλλώμεθα.
δεῖ δὲ τὸν μέλλοντα περὶ ἀκουσίῃ καὶ ἐκουσίῃ λέ-
γειν, πρότερον ἐκθέσθαι κανόνας πινὰς καὶ γνώμονας,
δι' ὧν γνώριμον ἔσται εἴτε ἐκούσιον εἴτε ἀκρίσιον εἶναι
τὸ γινόμενον· ὥσπερ τοίνυν πᾶν ἐκρίσιον ἐν πράξει
πρὶ

πνὶ ἐστὶ, καὶ τὸ νομιζόμενον δὲ ἀκέραιον καὶ αὐτὸ ἐν
 παρὰξ ἐστὶ, δειχθήσε) δὲ ἴππο μετ' ἐ πολὺ. πνὲς δὲ
 καὶ τὸ ὄντως ἀκέραιον, οὐ μόνον ἐν τῷ πάχειν, ἀλλὰ
 καὶ ἐν τῷ παρὰττειν τίθενται. ὁρίσειον παρὸ τ' ἄλλων
 τί ἐστι παρὰξ· παρὰξ ἐστὶν ἐνέργεια λογική. ταῖς
 δὲ παρὰξεσιν ἔπαινος ἢ φόρος ἐπέται· καὶ αἱ μὲν αὐ-
 τῶν μὴ ἡδονῆς, αἱ δὲ μὴ λύπης παρὰττονται· καὶ
 αἱ μὲν εἰσὶν αἰρεταὶ τῷ παρὰττονει, αἱ δὲ φευκταὶ
 καὶ τῶν αἰρετῶν αἱ μὲν αἰεὶ αἰρεταὶ, αἱ δὲ κατὰ π-
 να χρόνον. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν φευκτῶν· καὶ πάλιν
 αἱ μὲν τῶν παρὰξεων ἐλεῖνται καὶ συγνώμης ἀξιῶν-
 ται· αἱ δὲ μισῶνται καὶ κολάζονται. ἔσωσαν οὖν
 γνώμονες τὰ μὲν ἐκουσίου τὸ πάντως ἐπακολου-
 θεῖν ἔπαινον ἢ φόρον, καὶ τὸ μὴ ἡδονῆς παρὰττεσθαι,
 καὶ τὸ αἰρετὰς εἶναι τὰς παρὰξεις τοῖς παρὰττουσιν,
 ἢ αἰεὶ ἢ τότε ὅταν παρὰτπονται. τ' δὲ ἀκουσίε γνώ-
 μονες τὸ συγνώμης ἀξιῶσθαι ἢ ἐλέους καὶ τὸ μετὰ
 λύπης παρὰττεσθαι καὶ τὸ μὴ εἶναι αἰρετὰς. τέτων
 οὕτω διοριζέντων λέγωμεν παρῶτον περὶ ἀκουσίε.

ΠΕΡΙ ΑΚΟΥΣΙΟΥ. ΚΕΦ. Α'.

ΤΟΥ ἀκουσίου τὸ μὲν κατὰ βίαν, τὸ δὲ κατ'
 ἀγνοίαν ἐστὶ· τῶν τοίνυν κατὰ βίαν ἀκουσίων ἡ ποιη-
 τική ἀρχὴ ἔξωθεν ἐστὶ. ἄλλο γάρ τι τῆς βίας αἰτιον
 ἐστὶ καὶ οὐχ' ἡμεῖς. ὅρος τοίνυν τὸ κατὰ βίαν ἀκουσίου
 ἐστὶν, οὐ ἡ ἀρχὴ ἔξωθεν μηδὲν συμβαλλομένη κατ'
 οὐκείαν ὁρμὴν τ' βιαθέντος· ἀρχὴ δὲ εἴρηται ἐνταῦ-
 θα ἡ ποιητική αἰτία· ζητεῖται δὲ εἰ καὶ ταῦτα ἀκέρ-
 αια ἐστὶν, ὅσον αἱ δ' ἀποβολαὶ τῶν φορτίων ἀς ποιῶν)

οἱ ναῦται χειμῶνι περιπετόντες· ἢ ὅταν πρὸ αἰχρὸν
 παρ᾿ ἑαυτοὺς καὶ ἀδύναται παθεῖν ἢ παρ᾿ ἑαυτοὺς τοῦ
 σώσασθαι φίλους ἢ πατρίδα· εἰκότα δὲ μάλλον εἶναι
 ἐκούσιοι. διὰ τὸ γὰρ ἀποσκηναίει τὰ ὄρω τὸ μηδὲν
 συμβαλλομένου κατ' οἰκίαν ὁρμήν τε βιασθέντος.
 ἐπὶ γὰρ τοῖς τοιούτοις ἐκόντες αὐτοὶ δι' ἑαυτῶν κινου-
 σιν τὰ ὀργανικὰ μόρια· καὶ οὕτω ῥίπτουσιν εἰς τὴν θά-
 λασσαν τὸ φορτίον. ὁμοίως καὶ οἱ αἰχρὸν τι ἢ δεινὸν
 ὑπομένοντες διὰ μείζονα καλὸν. ὥς καὶ Ἀνάξαρχος
 ὁ φιλόσοφος ὑπομείνας πέντε καὶ ὑπὸ Νικοκρέοντος
 τῆς τυράννου ὑπὲρ τῆς μὴ παρδοῦναι τὰς φίλους κα-
 θόλου οὖν ὅταν ἢ διὰ φόβου μείζονων κακῶν ἐλη-
 ταί τις τὸ ἐλαττον κακὸν· ἢ δι' ἐλπίδα μείζονος
 καλῆ καὶ ἀδύναται πρὸς τὸ ἐλαττον καλὸν, ὃ ἐκ ἑστίν
 ἄλλως καπορθῶσαι, οὐκ ἀκρίσιον ὑπομένει παρ᾿ ἑαυ-
 τὴν ἢ πάθος. ποιεῖ γὰρ καὶ παροίεσιν καὶ κατ' ἐκλογὴν·
 καὶ τότε εἰσὶν αἰρεταὶ ὅταν παρ᾿ ἑαυτοὺς, κατ' ἑαυ-
 τὰς οὐκ οὕτως αἰρεταί. εἰσὶν οὖν μικταὶ δὲ ἐκούσιαι
 καὶ ἀκούσιαι· ἀκούσιον μὲν κατ' ἑαυτὰς, ἐκούσιον
 δὲ τότε διὰ περιστάσιν. ἀνευ γὰρ περιστάσεως οὐδεὶς
 ἂν ἐλοιτὸ ταῦτα παρ᾿ ἑαυτοὺς. δηλοῖ δὲ καὶ ὅ ἐπὶ ταῖς
 ποιαύταις παρ᾿ ἑαυτοὺς γλυκύμυθος ἔπαινος ἢ φόβος, ὅτι
 ἐκούσιαι εἰσὶν. ἀκούσιων γὰρ ἔργων οὐδεὶς ἔπαινος
 ἢ φόβος ἔσται. οὐκ ἔστι δὲ ῥάδιον διακρίναι ποῖον ἀν-
 τὶ ποίου αἰρετόν. δεῖ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ παρὰ τῶν
 αἰχρῶν αἰρεῖσθαι τὰ λυπηρὰ ὡς Σωσάννα καὶ Ἰω-
 σὴφ ἐποίησαν. οὐκ ἀεὶ μέντοι Ωριγένης γοῦν διὰ
 τὸ

τὸ μὴ περιπεσεῖν τῇ αἰχύνῃ τῇ τῆς Αἰθιόπων ὀπι-
 θύσας τὰ παντὸς ἐξέπεσεν· οὕτως οὐκ ἔστιν ἔυκολος
 ἢ τῆς ποιούτων διάγνωσις. ἐπὶ δὲ καὶ τούτοις χαλε-
 πώτερόν ἐστι τὸ ἐμμεῖναι τοῖς δόξασιν. οὐ γὰρ ὁμοί-
 ως ἐκπλήσσει τὰ δεινὰ παροδοκώμενα καὶ ἐπαγό-
 μενα· ἀλλ' ἐνίοτε κρίναντες ἐξισάμεθα τῆς κρί-
 σεως ἐν τοῖς δεινοῖς γυρόμενοι. ὡς ἐπὶ πινῶν συμ-
 βέβηκεν ἐν τῷ μαρτυρεῖν. τὴν ἀρχὴν γὰρ καρτερή-
 σαντες περὶ τὸ τέλος ἐνέδωκαν ἐν τῇ πεύρᾳ τῆς
 χαλεπῶν ἀπομαλακιδέντες· μηδεὶς δὲ νομίσῃ τῇ
 ἀκολασίας τὴν ὀπιθυμίαν ἢ τὸν θυμὸν τῇ ἀκουσίῳ
 εἶναι πλημμελημάτων, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα τὴν ἀρ-
 χὴν ἐξωθεν ἔχει τὴν ποιητικὴν. τό τε γὰρ κάλλος τῆς
 πόρνης ἐξοίσρησεν ἐπὶ τὴν ἀκολασίαν τὸν ἑωρα-
 κότα· καὶ ὁ παροξύνας ἐκίνησε τὸν θυμὸν. εἰ γὰρ καὶ
 τὴν ἀρχὴν ἐξωθεν ἔχουσιν, ἀλλ' αὐτοὶ δι' ἑαυτῶν καὶ
 τῆς ὀργανικῶν μορίων ἐνεργῶσι καὶ οὐχ' ὑποπίπτει
 σι τῷ ὄρω τῇ ἀκουσίᾳ· ὁπότε καὶ τῆς ἀρχῆς τὴν
 αἰτίαν ἑαυτοῖς παρέχονται διὰ φαύλῃ ἀγωγῇ
 ὑπὸ τῶν παθῶν ῥαδίως αἰχμαλωπιζόμενοι. ψέ-
 γονται γοῦν οἱ ταῦτα παράττοντες ὡς ἐκείσιον κα-
 κὸν ὑπομένοντες, ὅτι δὲ ἐκείσιον ἐστὶ δῆλον· ἡδοναὶ
 γὰρ ἐπὶ τῇ παράξει τὸ δὲ ἀκείσιον λυπηρὸν ἐδείχθη,
 περὶ μὲν οὖν τῆς βίᾳ ἀκουσίῳ, ταῦτα περὶ δὲ τῆς δι'
 ἀγνοίας εἰπεῖν ὑπολέλειπται.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙ' ΑΓΝΟΙΑΝ ΑΚΟΥΣΙΟΥ.

ΚΕΦ. ΛΑ'.

Πολλά

ΠΟΛΛΑ πράττομεν δι' ἄγνοιαν ἐφ' οἷς μετὰ
 παρ' ἄξιν χαίρομεν, ὥς ὅταν τῆς ἀκων μὲν ἐχθρὸν φο-
 νεύσῃ. χαίρει δὲ ἐπὶ τῷ φόνῳ. ταῦτ' οὖν καὶ τὰ ποι-
 αῦτα καλῶσιν οὐχ' ἐκούσια, οὐ μέντοι καὶ ἀκέρσια·
 καὶ πάλιν πράττομεν πᾶσι δι' ἄγνοιαν, καὶ ἐπὶ τοῖς
 γινόμενοις λυπώμεθα· ταῦτα ἐκάλεσαν ἀκέρσια
 ὅστις παρὰ χεῖσιν ἐπακολουθεῖ λύπη. τῶν οὖν δι'
 ἄγνοιαν δύο ἐστὶν εἶδη· ἐν μὲν τὸ οὐχ' ἐκέρσιον ἑτε-
 ρον δὲ τὸ ἀκούσιον. πόρκειται δὲ νῦν εἰπεῖν περὶ τ'
 ἀκουσίου μόνου. τὸ γὰρ οὐχ' ἐκέρσιον τοῖς ἐκούσιοις
 μᾶλλον ὑπάρχει μικτὸν ὑπάρχον. τὴν μὲν γὰρ ἀρ-
 χὴν ἀκέρσιον ἔχει· τὸ δὲ τέλος ἐκέρσιον· ὅξ' ὑποβά-
 σεως γὰρ ἐκέρσιον γέγονε τὸ ἀκέρσιον. διὸ καὶ οὕτως
 ὀρίζονται τὸ ἀκέρσιον. ἀκέρσιόν ἐστι τὸ πρὸς τῷ μὴ
 ἐκέρσιον εἶναι, ἐπὶ λυπὸν ἐστὶ καὶ ἐν μεταμελείᾳ. πάλ-
 λιν ἄλλο μὲν ἐστὶ δι' ἄγνοιαν τι ποιεῖν, ἄλλο δὲ
 ἀγνοεῖν. εἰ γὰρ ἐφ' ἡμῖν ἢ τῆς ἀγνοίας τὸ αἶτιον,
 ἀγνοεῖντες μὲν ποιῶμεν, οὐ δι' ἄγνοιαν δέ· ὁ γὰρ με-
 θύων καὶ θυμίουμενος καὶ ποιῶν τι φαῦλον, ὁ μὲν τὴν
 μέθυον, ὁ δὲ τὴν ὀργὴν αἰτίαν ἔχει τῶν ὑπὸ αὐτῷ γι-
 νομένων. ἄπερ ἀκέρσια ἦν. ὅξ' ἦν γὰρ αὐτῷ μὴ μὲν-
 θῆναι. αὐτὸς οὖν ἐαυτῷ τὴν ἀγνοίας γέγονεν αἴτιος.
 ταῦτα οὖν οὐ δι' ἄγνοιαν λέγεται ποιεῖν, ἀλλ' ἀγνο-
 οῦν τὰ πράττειν. ἄπερ οὐκ ἐστὶν ἀκέρσια, ἀλλ' ἐκού-
 сия. διὸ καὶ ψέγονται παρὰ τῶν χρησῶν οἱ ταῦτα
 πράττοντες· εἰ γὰρ μὴ ἐμθύθη, οὐκ ἂν ἐποίησεν·
 ἐκὼν δὲ ἐμθύθη, ἐκὼν ἄρα ταῦτα ἐποίησε· δι'
 ἄγνοιαν

ἄγνοίαν δὲ ταῦτα παράττομεν, ὅταν μὴ αὐτοὶ παρ-
 ἔχωμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀγνοίας, ἀλλ' οὕτως σω-
 βῇ· ὅιον ἐν τῷ τόπῳ τις τῷ σωήθει τοξεύων τὸν
 πατέρα * παρίοντα καὶ τύχῳ βαλὼν ἀπέκτεινεν.
 ἐκ τῆς εἰρημένων ἐν ἀποδείκνυται ὅτι ἐχ' ὁ ἀγνοῶν
 τὰ συμφέροντα, ἐδ' ὁ νομίζων εἶναι τὰ φαῦλα χρη-
 σά, πάθος ἀκέσσιον ὑπομένει. τῆς γὰρ αὐτῆς μοχθη-
 ρίας ἐστὶν ἡ ἀγνοία· ψεύγεται γὰρ καὶ οὗτος. τῆς δὲ
 ἐκουσίῳ ὁ φόβος· οὐκ ἄρα τῇ καθόλου καὶ χηρικῶν ἢ
 τῶν καὶ παρὰ τοῖς ἀκέσιος ὅσῳ ἡ ἀγνοία· ἀλλὰ τῇ
 ἐν μέρῃ. τὰ μὲν γὰρ καθ' ἕκαστα ἀκόντες, τὰ δὲ καθό-
 λου ἐκόντες αἰνοῦμεν. τέτων οὕτω διωρισμένων ἐξῆς
 ῥητέον, ποία ἐστὶ τὰ καθ' ἕκαστα. ταῦτα δὲ ἐστὶ ἀκα-
 λείτῃ παρὰ τοῖς ῥήτορι περισσὰ μύρια· τίς, τί-
 να, τί, τίνι, ποῦ, πότε, πῶς, διὰ τί, ὅιον πρόσωπον,
 παῖγμα ὄργανον, τόπος, χρόνος, ὅπος, αἰτία· πρό-
 σωπον μὲν τὸ ποιεῖν ἢ περὶ τίνα ἢ παρὰ τίς, ὅιον εἰ
 πατέρα υἱὸς ἐτύπησεν ἀγνοῶν· παῖγμα δὲ, αὐτὸ
 τὸ παρὰ τὸν, εἰ ῥαπίσαι θέλων ἐτύφλωσεν ὄργανον
 δὲ, εἰ λίθον ἠκόντισεν νομίσας εἶναι κίσηριν· τόπος
 δὲ εἰ ἐν τῷ περιμᾶν σενωπὸν, ἐκρούσεν ἀγνοῶν
 τὸν ἀπαντήσαντα· χρόνος, δὲ, εἰ ἐν νυκτὶ νομίσας
 πολέμιον τὸν φίλον ἐφόνευσεν· ὅπος δὲ, εἰ πλήξας
 ἡρέμα καὶ μὴ ῥαβδαίως ἐφόνευσεν· ἐφόνευσεν γὰρ εἰ πλη-
 γαὶς ἡρέμα τελευτήσῃ· αἰτία δὲ, εἰ ὁ μὲν ἔδωκε φάρ-
 μακον ὡς ὑγιαῖνον· ἀπέθανε δὲ ὁ λαβὼν τὸ φάρ-
 μακον εὐρεθὲν δηλητήριον· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἅμα
 πάντα

πάντα οὐδ' ἂν μαινόμενός τις ἀγνοήσεν· ὁ δὲ τὰ
πλείστα τέτων ἢ κυριώτερα ἀγνοήσας, οὗτος δι' ἀ-
γνοίαν πεποίηκε· κυριώτερα δὲ ἔστιν ἐν τέτοις τὸ
οὐκ ἔνεκα καὶ τί τὸ παρὰ τὸ μέτρον· τουτέστιν ἡ αἰτία καὶ
τὸ παῖγμα.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ. ΚΕΦ. ΛΒ'.

ΤΟΥ ἀκουσίου ὄντος διττοῦ, τὸ τε δι' ἀγνοίαν
καὶ τὸ κατὰ βίαν, τὸ ἐκείσιον ἀμφοτέροις ἀντίκειται.
ἔστι γὰρ τὸ μὴ μετὰ βίας, μήτε δι' ἀγνοίαν γινόμενον·
καὶ ἔστι οὐ βία μὲν, οὐ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς· οὐ δι' ἀγνοίαν
δὲ εἰ μὴ ἤν' ἡ κατ' ἑκάστα τί εἴη ἀγνοούμενον, δι' ὧν
καὶ ἐν οἷς ἡ παρὰ τὸ μέτρον. σωθέντες ἔν' ἑκάτερον ὀρίζομε-
θα τὸ ἐκείσιον, οὐ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ, εἰδότι τὰ κατ' ἑ-
κάστα, ἐν οἷς ἡ παρὰ τὸ μέτρον. ζητεῖται δὲ εἰ τὰ φύσιν γι-
νόμενα ἐκείσια ἐστὶν· ὅτιον ἡ πᾶσι καὶ ἡ αὐξήσις. δείκ-
νυται δὲ ταῦτα μήτε ἐκούσια μήτε ἀκούσια· τὸ γὰρ
ἐκείσιον καὶ ἀκείσιον ἐν τοῖς ἐφ' ἡμῖν ἔστιν· ἡ δὲ πᾶσι
καὶ ἡ αὐξήσις ἐκ ἐφ' ἡμῖν. ὅθεν εἰ καὶ τὰ κατ' ἑκά-
στα ἀγνοούμενα τὰ μὴ ἐφ' ἡμῖν αὐτὰ εἶναι, οὔτε
ἐκούσια ἐστὶν, οὔτε ἀκούσια. τὰ δὲ διὰ θυμὸν
καὶ ὅτι θυμῶν ἐδείχθη ἐκούσια· καὶ γὰρ κατὰ θυμὸν
ἐπαινεῖται, καὶ ἀμαρτανόμενα φέρεται ἢ μι-
σεῖται. καὶ ἡδονὴ καὶ λύπη αὐτοῖς ἐπακολουθεῖ,
καὶ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς ἔστιν. ἐν αὐτοῖς γὰρ ἦν τὸ μὴ
ὑπὸ τῆς παθῶν ῥαδίως ἀλίσκεσθαι· διὰ γὰρ τῆς
ἐθῶν τὰ τοιαῦτα κατὰ θυμὸν αἰσθάνονται. ἄλλως τε, εἰ ταῦ-

τα ἀκούσια οὐδὲν τῶν ἀλόγων ζώων ἐκουσίως τι
 παύεται, ἀλλ' οὐδὲ τὰ παῖδια. νῦν δὲ οὐχ' οὐ-
 πως ἔχει· ὁρῶμεν γὰρ ἀκουσίως αὐτὰ ἐπὶ τὴν
 τροφὴν ἐρχόμενα καὶ ἔτε βίᾳ· αὐτὰ γὰρ ὅτι τὰ δι'
 ἑαυτῶν ὁρμῶνται, οὔτε δὴ ἀγνοοῦντα. τὴν γὰρ τρο-
 φὴν οὐκ ἀγνοεῖ. θεωρήσαντα γοῦν τροφὴν ἡδεταί
 καὶ ὡς ἐπὶ παῖγμα γνώριμον ὁρμῇ, καὶ ὅπο-
 τυγχάνοντα λυπεῖται. ἐκουσίῳ δὲ γνώμονες
 ὅποτυγχάνοντες μὲν ἡδονή, ὅποτυγχάνοντες δὲ
 λύπη· ὅξ ὧν δῆλον ὡς ἐκούσιον ἔχει τὴν ὅπιθυ-
 μίαν καὶ τὸν θυμὸν· καὶ γὰρ ὁ θυμὸς μὲν ἡδονῆς
 γίνεσθαι· καὶ ἄλλως, εἴαν τις τὰ διὰ θυμὸν καὶ ὅπι-
 θυμίαν ἐκούσια μὴ λέγοι, ἀναιρεῖ τὰς ἡθικὰς ἀρε-
 τὰς. ἐν μεσότητι γὰρ αὐταὶ τῶν παθῶν εἰσὶν·
 εἰδὲ ἀκούσια τὰ πάθη, ἀκούσιοι καὶ αἱ πράξεις
 αἱ κατὰ τὰς ἀρετὰς. καὶ γὰρ αὐταὶ καὶ πάθος γί-
 νονται. οὐδεὶς δὲ τὸ κατὰ λογισμὸν καὶ παραι-
 ρεσιν καὶ δι' οἰκείαν ὁρμὴν καὶ ἐφείσιν μετὰ τῆς γνω-
 ρίσειν τὰ κατ' ἑκάστα ἀκούσιον λέγει. εἰδείχθη δὲ
 * ἐκείστας καὶ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς. * ἐκούσια ἄρα· ἐπεὶ δὲ
 πολλαχρῶς τῆς παραιρέσεως ἐμνημονεύσαμεν καὶ
 τῆς ἐφ' ἡμῶν, δὴληπτεον καὶ περὶ παραιρέσεως.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΕΦ. ΛΓ'.

ΤΙ ἄρα ἐστὶν ἡ παραιρέσις, ἅρα τὸ ἐκούσιον,
 ἐπειδὴ πᾶν τὸ κατὰ παραιρέσιν καὶ ἐκούσιον
 ἐστὶν, ἀλλ' οὐκ ἀντιστρέφει, ὅπερ ἐγένετο αὖν, εἰ ταυ-
 τὸν ἦν ἐκούσιον καὶ παραιρέσις· νῦν δὲ ἐπὶ πλεον
 εὐρίσκο-

ευρίσκομεν τὸ ἐκούσιον. πάντα μὲν γὰρ προαίρεσις
 ἀκούσιος· οὐ πάντ' δὲ τὸ ἐκούσιον ἐν προαιρέσει· καὶ
 γὰρ τὰ παῖδιά καὶ τὰ ἄλογα ἐκουσίως μὲν ποιεῖ
 οὐ μὴν καὶ προαιρούμενα· καὶ ὅσα μὲν διὰ θυμὸν
 πράττουμεν μὴ βουλευσάμενοι ταῦτα, ἐκουσίως
 μὲν ποιούμεν, οὐ μὴν κατὰ προαίρεσιν, ἀλλὰ καὶ
 ὁ φίλος ἡμῖν Ἰξαίφνης ἐπέσει· ἐκουσίως μὲν ὡς
 ἡδέεσθαι· οὐ μὴν δὲ προσηρημένοις. καὶ ὁ θησαυρὸν
 ἀποροδοκῆταις εὐρῶν, ἐκουσίως μὲν ἐρμαίῳ περιέ-
 τυχεν οὐ προαιρουμένως δὲ. ἐν πάντων οὖν σω-
 ἀγεται τὸ μὴ ταυτὸν εἶναι τὸ ἐκούσιον τῇ προαι-
 ρέσει. ἄρ' οὖν ὀρεξίς ἐστιν ἡ προαίρεσις; ἀλλ' οὐ δὲ
 τῆτο· διαίρεται γὰρ ἡ ὀρεξίς εἰς βία, εἰς ὀπιθυμίαν
 καὶ θυμὸν καὶ βούλησιν. ἀλλ' ὅτι μὲν οὔτε θυμὸς
 οὔτε ὀπιθυμία ἐστὶν ἡ προαίρεσις, φανερόν ἐκ τῆ
 μὴ εἶναι κοινωνίαν τοῖς ἀνθρώποις πρὸς τὰ ἄλογα
 κατὰ προαίρεσιν, ἀλλὰ κατ' ὀπιθυμίαν καὶ θυ-
 μόν. εἰ γὰρ κατὰ ταῦτα μὲν κοινωνοῦμεν, καὶ δὲ
 προαίρεσιν διαφέρομεν, δῆλον ὡς ἄλλο μὲν πρὸς
 αἰρέσεις, ἄλλο δὲ θυμὸς καὶ ὀπιθυμία· δείκνυσσι
 δὲ καὶ ὁ ἀκρατὴς κρατούμενος μὲν ὑπὸ τῆς ὀπι-
 θυμίας, καὶ πράττων ταύτῃ μὴ μέντοι καὶ κα-
 τὰ προαίρεσιν. ἀντιβαίνει γὰρ ἐπ' αὐτῆς ἡ προαί-
 ρεσις τῇ ὀπιθυμίᾳ· εἰ δὲ ταυτὸν ἦσαν, οὐκ ἐμά-
 χοντο καὶ ὁ ἐγκρατὴς δὲ πράττων καὶ προαίρεσιν
 οὐ πράττει κατ' ὀπιθυμίαν. ὅτι δὲ οὔτε βέλη-
 σίς ἐστιν ἡ προαίρεσις, δῆλον ἐντεῦθεν. οὐ πάντ'

οἷς ἀρμόζει τὸ προαιρεῖσθαι τέτοις ἀρμόζει καὶ τὸ
 βέλεσθαι. φημὲν γὰρ βέλεσθαι ὑγιαίνειν, προαιρεῖ-
 σθαι δὲ ὑγιαίνειν οὐδεὶς ἂν εἴποι· καὶ βούλεσθαι
 πλουτεῖν, οὐκ ἔτι δὲ καὶ προαιρεῖσθαι πλουτεῖν, λέ-
 γεται· καὶ τὸ μὲν βούλεσθαι καὶ ἐπὶ τῆς ἀδυνα-
 τῆς τὰ τῶν· τὸ δὲ προαιρεῖσθαι ἐπὶ μόνων τῆς
 ἐφ' ἡμῖν. οὕτω γοῦν φημὲν, βούλομαι ἀθανάτος
 γενέσθαι, προαιρούμαι δὲ ἀθανάτος γενέσθαι, οὐ
 φημὲν· ἢ μὲν γὰρ βέλησις τῆς τέλους ἐστίν· ἢ δὲ προ-
 αἵρεσις τῆς πρὸς τὸ τέλος, καὶ τὴν αὐτὴν ἀναλο-
 γίαν ἣν ἔχει τὸ βουλευτὸν πρὸς τὸ βουλευτὸν. βου-
 λητὸν μὲν γὰρ τὸ τέλος· βουλευτὰ δὲ τὰ πρὸς τὸ
 τέλος. ἐπὶ ταῦτα μόνον προαιρούμεθα, ἀλλ' ἡμᾶς
 οἰόμεθα δύνασθαι γενέσθαι· βουλόμεθα δὲ καὶ τὰ
 μὴ δι' ἡμῶν διατελέσειν· ὡς τὸ νικῆσαι πινά στρα-
 τηγόν. ὅτι μὲν οὖν οὔτε θυμὸς, οὔτε ἐπιθυμία οὔ-
 τε βούλησις ἔστιν ἢ προαἵρεσις, αὐταρκῶς ὑποδεί-
 κεται. ὅτι δὲ οὐ δόξα, δι' ἣν γίνεται καὶ διὰ τῆς
 αὐτῶν ὑποδείξεων, καὶ δι' ἑτέρων· ἢ γὰρ δόξα οὐ
 μόνον τῆς ἐφ' ἡμῖν ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τῆς αἰδίων. ἐπὶ
 δὲ δόξαν μὲν ἀληθεῖν λέγομεν καὶ ψευδῆ· προαἵρε-
 σιν δὲ οὐ λέγομεν ἀληθεῖν καὶ ψευδῆ· καὶ ἡ μὲν
 δόξα τῆς καθόλου· ἡ δὲ προαἵρεσις τῆς καθ'
 ἑκάστη· περὶ γὰρ τῆς πρακτέων ἢ προαἵρεσις· ταῦ-
 τα δὲ τὰ καθ' ἑκάστη· ἀλλ' οὐ δὲ βούλευσις ἔστιν
 ἢ προαἵρεσις, οἷον βουλὴ· βούλευσις μὲν γὰρ ἔστι
 ζήτησις περὶ τῆς αὐτῆς πρακτέων· προαιρετὸν
 δὲ

δὲ τὸ ἐκ τῆς βουλευσεως προκριθέν. δῆλον οὖν
ὅτι ἡ μὲν βούλευσις ἐπὶ τοῖς ἐπιζητούμενοις· ἡ δὲ
προαίρεσις ἐπὶ τοῖς ἤδη προεκκριμένοις. τί μὲν οὖν
οὐκ ἔστι ἡ προαίρεσις, εἴρηται· τί δὲ ἔστιν, εἵπω μὲν.
ἔστιν οὖν μικτόν τι ἐκ βουλῆς, καὶ κρίσεως, καὶ ὀρέ-
ξεως· καὶ οὐτε ὀρεξεις κατ' ἐαυτὴν οὐτε βουλή μό-
νη, ἀλλ' ἐκ τούτων τὸ συγκείμενον. ὡς γὰρ λέγομεν
τὸ ζῶον ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συγκεῖσθαι· μήτε
δὲ σῶμα εἶναι κατ' ἐαυτὸ τὸ ζῶον, μήτε ψυχὴν
μόνην, ἀλλὰ τὸ συναμφοτέρων, οὕτως καὶ τὴν προ-
αίρεσιν. ὅτι μὲν οὖν βουλή τις ἐστὶ καὶ βούλευσις
μετ' ὀπικρίσεως, εἰ καὶ μὴ αὐτὸ βουλή, φανερόν καὶ
ἐκ τῆς ἐτυμολογίας. προαιρετὸν γὰρ ὅστις τὸ ἐτε-
ρον πρὸς ἑτέρου αἰρετόν. οὐδεὶς δὲ προκρίνει τί
μὴ βουλευσάμενος· οὐ δὲ αἰρεῖται μὴ κρίνας· ἐ-
πειδὴ δὲ οὐ πάντα τὰ δόξαντα ἡμῖν εἶναι ἔχειν εἰς
ἔργον ἀγαγεῖν προθυμούμεθα, τότε προαίρεσις
καὶ προαιρετὸν γίνεται τὸ προκριθέν ἐκ τῆς βου-
λῆς, ὅταν πρὸςλάβῃ τὴν ὀρέξιν. ἀναγκαίως οὖν
ἡ προαίρεσις περὶ ταυτὰ ὅστις, περὶ ἧ καὶ ἡ βουλή
συνάγεται δὴ ἐκ τούτων προαίρεσιν εἶναι ὀρέξιν
βουλευτικὴν ἢ ἐφ' ἡμῖν, ἡ βούλευσιν ὀρεκτικὴν
ἢ ἐφ' ἡμῖν. τὴ γὰρ προκριθέντος ἐκ τῆς βουλῆς
ἐφ' ἡμῖν προαιρούμενοι. ἐπειδὴ δὲ τὴν προαίρε-
σιν ἔφαμεν περὶ ταυτὰ εἶναι, περὶ ἧ καὶ ἡ βουλή,
διὰ ταυτὸς περὶ τίνος καταγίνεται ἡ βουλή, καὶ
περὶ τίνος βουλευομένη.

ΠΡΙΝ εἰπεῖν περὶ τίνων βουλευόμεθα, βέλ-
 πον διορίσαι, τίνι διαφέρει βουλὴ ζητήσεως. οὐ γὰρ
 ταυτὸν ἔστι βουλὴ καὶ ζήτησις. εἰ καὶ ὁ βουλευό-
 μῃος ζητῶν τί βουλεύεται· ἀλλὰ πολὺ διαφέρει.
 ζητῶν γὰρ εἰ μείζων ἐστὶ τῆς γῆς ὁ ἥλιος· ἐστὶ γὰρ ἡ
 ζήτησις γένος τῆς βουλῆς· καὶ γὰρ ἐπὶ πλέον λέγε-
 ται. πάντα μὲν γὰρ βουλὴ ζήτησις τίς ἐστιν· οὐ πα-
 ρα δὲ ζήτησις βουλὴ. δέδεικται δὲ τῷτο. τὸ δὲ
 σκέπτεσθαι ποτὲ μὲν ἐπὶ τῷ βουλεύεσθαι λέγομεν,
 ὡς σκέπτομαι, εἰ δ' εἰ πλεῖσαι· ποτὲ δὲ ἐπὶ τῷ κα-
 τανοεῖν, ὡς σκέπτομαι τὰ μαθήματα, οὐ βουλεύ-
 ομαι τὰ μαθήματα. ταρασόμεθα δὲ πολλάκις
 ἀδιακρίτως ἀκούοντες τῶν ὀνομάτων, νομίζοντες
 ταυτὸν τὸ μὴ ταυτὸν. τῆς οὖν διαφορᾶς τούτων
 φανερὰς γινωσκόμενης ῥητέον λοιπὸν περὶ τίνων βου-
 λευόμεθα. βουλευόμεθα οὖν περὶ τῶν ἐφ' ἡμῖν καὶ
 δι' ἡμῶν δυναμένων γινέσθαι, καὶ ἄδηλον ἐχόν-
 των τὸ τέλος· τούτῃσι δυναμένων καὶ οὕτως καὶ
 ἄλλως γινέσθαι. τὸ μὲν οὖν ἐφ' ἡμῖν εἴρηται, ἐπει-
 δὴ περὶ τῶν πρακτέων μόνων βουλευόμεθα. ταῦ-
 τα γὰρ ἐφ' ἡμῖν· οὐ γὰρ περὶ τῆς θεωρητικῆς καλου-
 μένης φιλοσοφίας βουλευόμεθα. οὔτε γὰρ περὶ Θεῶν
 οὔτε περὶ τῶν ἔξ ἀνάγκης γινωσκόμενων· ἔξ ἀνάγκης
 δὲ λέγω τὰ ἀεὶ αὐσαύτως γινόμενα, οἷον τὸ κύκλου

τῷ

τῷ ἐνιαυτοῦ, οὔτε περὶ τῆς οὐκ αἰεὶ μὲν ὄντων· αἰεὶ
 δὲ ὁμοίως γινόμενων, ὅιον δύσεως καὶ ἀνατολῆς ἡ-
 λίου, οὔτε περὶ τῶν φύσε' μὲν, οὐκ αἰεὶ δὲ ὁμοίως
 γινόμενων, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. ὅιον περὶ τῶ πο-
 λιοῦσθαι τὸν ἐξηκοντούτην ἢ γεινιάσκειν τὸν εἰκο-
 σαιετῇ· ἀλλ' οὐδὲ περὶ τῶν φύσε' μὲν, ἄλλοτε δὲ
 ἄλλως ἀρίστας γινόμενων, ὅιον περὶ ὄμβρων, περὶ
 αὐχμῶν, ἢ χαλαζης. ἀλλ' οὐδὲ περὶ τῶν ἀπὸ
 τύχης γίνεσθαι λεγόμενων, ἅπερ ἐστὶ τῶν ἐπ' ἐ-
 λατῶν ἐνδεχομένων· διὰ ταῦτα μὲν οὖν τὸ ἐφ'
 ἡμῖν εἶρηται. τὸ δὲ δι' ἡμῶν, ἐπειδήπερ οὐ περὶ
 πάντων ἀνθρώπων, οὐδὲ περὶ παντὸς πράγμα-
 τος βουλευόμθα, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐφ' ἡμῖν γινόμενων
 μόνων. οὐ γὰρ βουλευόμθα, πῶς οἱ πολέμιοι ἢ οἱ
 μακρὰν ἀπωχισμένοι καλῶς πολιτεύονται· καί-
 τοι τῆτο παρ' ἐκείνοις βουλευτόν ὅστιν. ἀλλ' οὐδὲ
 περὶ πάντων τῆς δι' ἡμῶν γινομένης, καὶ ἐφ' ἡμῖν
 ὄντων βουλευόμθα. ἀλλὰ δεῖ προσεῖσθαι καὶ
 τὸ ἀδήλον ἐχόντων τὸ τέλος. ἐὰν γὰρ ἢ φανερόν καὶ
 ὁμολογούμενον, οὐκ ἐπὶ βουλευόμθα· οὔτε γὰρ περὶ
 τῆς κατ' ὀπίσθιόν ἡμῶν ἢ τέχνης ἔργων ἢ πράξεων ἢ
 βουλῇ. ὠρισμένοι γὰρ τούτων οἱ λόγοι πλὴν ὀλί-
 γων τεχνῶν τῆς καλουμένων σοφιστικῶν· ὅιον ἰα-
 τρικῆς, καὶ γυμναστικῆς, καὶ κυβερνητικῆς. οὐ περὶ
 τούτων γὰρ βουλευόμθα μόνον, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐφ'
 ἡμῖν μὲν καὶ δι' ἡμῶν, ἀδήλον δὲ τὸ τέλος ἐχόν-
 των καὶ διυαμένων καὶ οὕτως καὶ ἄλλως παρα-

γῆναι. ἐδείχθη δὲ ὡς οὐδὲ περὶ τῶν τέλοις, ἀλλὰ
 περὶ τῶν πρὸς τὸ τέλος ἡ βουλή. βουλευόμεθα γὰρ
 οὐ πλουτῆσαι, ἀλλ' ὅπως καὶ δι' ὧν πλουτήσωμεν.
 σκελόντι δὲ εἰπεῖν περὶ τούτων μόνων βουλευό-
 μεθα, περὶ τῆς ἐπίσης ἐνδεχομένων καὶ περὶ τού-
 των δεῖ διαλαβεῖν· ἵνα μηδὲν ἐκλίπῃ πρὸ λόγου
 πρὸς σαφήνειαν. δυνάμεις λέγονται, καὶ αἱ δυνά-
 μεις ποιεῖν παντὸς γὰρ οὐ ποιούμεν δύναμιν ἐ-
 χόμεν. ὧν δὲ δύναμιν οὐκ ἔχομεν, τούτων οὐδὲ
 τὰς πράξεις ἔχεται οὐκ ἢ μὲν πράξεις δυνάμεως,
 ἢ δὲ δύναμις οὐσίας. ἢ τε γὰρ πράξεις ἀπὸ δυνά-
 μεως, καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ τῆς οὐσίας, καὶ ἐν οὐσία.
 τρία οὖν ταῦτα ἐστίν, ὡς ἔφαμεν, ἀλλήλων ἐχόμε-
 να· δυνάμενον, δύναμις, δυνατὸν· δυνάμενον μὲν
 ἡ οὐσία· δύναμις δὲ, ἀφ' ἧς ἔχομεν τὸ δύνασθαι.
 δυνατὸν δὲ τὸ κατὰ δύναμιν πεφυκὸς γινέσθαι.
 τῆς δὲ δυνατῶν τὰ μὲν ὄντι ἀναγκαῖα, τὰ δὲ ἐν
 δεχόμενα· ἀναγκαῖα μὲν ὥστε ἀδύνατον κωλυ-
 θῆναι, ἢ ὧν καὶ τὸ ἀντικείμενον ἀδύνατον ὄντι.
 ἐνδεχόμενον δὲ τὸ δυνάμενον κωλυθῆναι, ἢ ὧν
 καὶ τὸ ἀντικείμενον δυνατὸν ὄντι. οἷον ἀναγκαῖον
 εἶναι ἀναπνεῖν ἄνθρωπον ζῶντα· τούτῃ καὶ τὸ
 ἀντικείμενον ἀδύνατον ὄντι τὸ μὴ ἀναπνεῖν ζῶν-
 τα. ἐνδεχόμενον δὲ, τὸ σήμερον ὄμβρον γινέσθαι·
 ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντικείμενον αὐτὰς δυνατὸν τὸ μὴ
 γινέσθαι σήμερον ὄμβρον. πάλιν δὲ τῶν ἐνδεχομέ-
 νων τὰ μὲν ὡς ἐπὶ πολὺ λέγεται, τὰ δὲ ὡς ἐπὶ
 ἐλάτ-

ἐλαττον, τὰ δὲ ὡς ἐπίσης· ἐπὶ πολὺ μὲν, ὡς τὸν
 ἐξηκοντούτην πολιοῦσθαι· ἐπὶ ἐλαττον δὲ, ὡς π-
 ναὶ ἐξηκονταετῇ μὴ πολιοῦσθαι· ἐπίσης δὲ, τὸ περι-
 πατῆσαι καὶ μὴ περιπατῆσαι, καὶ ἀπλῶς παρᾶσαι
 τί καὶ μὴ παρᾶσαι. περὶ τούτων οὖν τῶν ἐπίσης
 ἐνδεχομένων μόνον βουλευόμεθα· ἐστὶ δὲ ἐπίσης
 ἐνδεχόμενον, ὃ αὐτό τε διυλόμεθα καὶ τὸ ἀντικεί-
 μενον αὐτῷ· εἰ γὰρ μὴ ἀμφοτέρω διυλόμεθα αὐ-
 τό τε καὶ τὸ ἀντικείμενον, οὐκ ἂν ἐβουλευόμεθα.
 οὔτε γὰρ περὶ τῶν ὁμολογούμενων, οὔτε περὶ τῶν
 ἀδιυάτων τίς βουλεύεται· εἰ δὲ τὸ ἕτερον μόνον
 τῶν ἀντικειμένων διυλόμεθα, τῷ μὲν ἦν ὁμολο-
 γούμενον καὶ οὐδαμῶς ἀμφίβολον· τὸ δὲ ἀντικεί-
 μενον, ἀδύνατον.

ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ. ΚΕΦ. ΛΕ'.

Οἱ τῇ περιφορᾷ τῶν ἄσρων τὴν αἰτίαν τῶν
 γινομένων πάντων ἐπιγράφοντες, οὐ μόνον ταῖς
 κοιναῖς ἐννοίαις ὑπομάχονται, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν
 πολιτείαν ἀχρηστον ὑποφαίνουσιν. ἄτοποι μὲν γὰρ οἱ
 νόμοι. περιττὰ δὲ τὰ δικαστήρια κολάζοντα τὰς
 ἀναιτίους· παράλογοι δὲ οἱ φόροι καὶ οἱ ἔπαινοι·
 ἀνόνητοι δὲ καὶ αἱ εὐχαὶ πάντων καὶ εἰμαρμέ-
 νων γινομένων. ἔξορίζεται δὲ καὶ νόμοιο μετὰ
 τῆς εὐσεβείας πρὸς τὰ καὶ τὸν ἄνθρωπον ὄργα-
 νον μόνον εὐρίσκειν τῆς ἀνωθεν περιφορᾶς. ὑπὸ
 ταύτης γὰρ κινεῖσθαι πρὸς τὰς πράξεις οὐ μόνον

τὰ μέρη τῆς σώματος, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς δια-
 νοήματα· καὶ ὅλως οἱ ταῦτα λέγοντες, τὰ ἐφ' ἡ-
 μῖν συναναίρουσι καὶ τὴν τῆς ἐνδεχομένου φύσιν· καὶ
 οὕτως οὐδὲν ἄλλο ἢ τὰ παντὶ λυμαίνονται. ἄδι-
 κοι δὲ καὶ αὐτοὶ οἱ ἀσέρες, τοὺς μὲν μοιχούς, τοὺς
 δὲ φονέας ἀπεργαζόμενοι· καὶ πόρῃ τούτων ὁ
 δημιουργὸς αὐτῶν Θεὸς τὴν αἰτίαν ἀποφέρεται.
 εἰ τοιαῦτα κατεσκεύασεν ἂν τῆς κακῶν ἡμῖν τὴν
 ὀπιφραν ἐξ ἀνάγκης ὀπιτίθῃσιν, ὥς μὴ μόνον
 ἐπὶ τῆς πολιτείας ἵστασθαι τὴν τούτων ἀτοπίαν,
 ἀλλὰ καὶ τῆς μεγίστων κακῶν ἀποφείναι αἴτιον
 τὸν Θεὸν· πόρῃ τὰ καὶ ἀδύνατον ἀποδείκνυσθαι
 τὴν ὑπόθεσιν αὐτῶν· ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὔτε ἀ-
 κούειν ἀναχαιτὸν, πόρῃ δὴλον ἔχοντα τὴν ἀποπί-
 αν, καὶ βλασφημίαν. οἱ δὲ λέγοντες, ὅτι καὶ τὸ
 ἐφ' ἡμῖν καὶ τὸ κατ' εἰμαρμένῃν σώζεται (ἐκάστω
 γὰρ τῆς γινόμενων δεδοταί τι κατ' εἰμαρμένῃν
 ὥς τὰ ὕδατι τὸ ψύχειν, καὶ ἐκάστω τῶν φυτῶν τὸ
 τοιόνδε καρπὸν φέρειν, καὶ τὰ λίθῳ τὸ κατωφέρειν,
 καὶ τὰ πυρὶ τὸ ἀνωφέρειν, οὕτω καὶ τὰ ζῶα τὸ
 συγκατατίθεσθαι καὶ ὁρμαῖν· ὅταν δὲ ταύτῃ τῇ
 ὁρμῇ μηδὲν ἀντιπώσῃ τῶν ἐξωθεν καὶ κατ' εἰμαρ-
 μένῃν, τότε τὸ περιπατεῖν τέλειον ἐφ' ἡμῖν εἶναι,
 (ὡς πάντως περιπατήσομεν) οἱ ταῦτα λέγοντες,
 εἰς δὲ τῶν σοικῶν Χρύσιππος τε καὶ Φιλοπάτωρ,
 καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ λαμπροὶ, οὐδὲν ἕτερον ἀπο-
 δείκνυσιν, ἢ πάντῃ κατ' εἰμαρμένῃν γίνεσθαι.
 εἰ γὰρ

εἰ γὰρ καὶ τὰς ὁρμὰς παρὰ τῆς εἰμαρμένης φασὶν ἡμῖν δεδόσθαι καὶ ταύτας ποτὲ μὲν ἀπὸ τῆς εἰμαρμένης ἐμποδίζεσθαι, ποτὲ δὲ μὴ, δῆλον ὡς πάντα κατ' εἰμαρμένῳ γίνεσθαι καὶ τὰ δοκοῦντα ἐφ' ἡμῖν εἶναι· καὶ πάλιν δὲ τοῖς αὐτοῖς λόγοις χρηστόμιστα πρὸς αὐτοὺς δεικνύοντες τῆς δόξης τὴν ἀποψίαν. εἰ γὰρ τῶν αὐτῶν αἰτιῶν περιεσηκώτων, ὡς φασὶν αὐτοὶ, πάντα ἀνάγκη τὰ αὐτὰ γίνεσθαι, καὶ οὐχ' οἰόντε ποτὲ μὲν οὕτως, ποτὲ δὲ ἄλλως γυμνάσθαι, διὰ τὸ ἐξ αἰῶνος ὑποκεκληρωῖσθαι ταύτας, ἀνάγκη καὶ τὴν ὁρμὴν τὴν τῆς ζωῆς πάντη τε καὶ πάντως τῆς αὐτῶν αἰτιῶν περιεσηκώτων οὕτως γυμνάσθαι· εἰ δὲ καὶ ἡ ὁρμὴ ἐξ ἀνάγκης ἐπακολουθεῖ, ποῦ λοιπὸν τὸ ἐφ' ἡμῖν; ἐλεύθερον γὰρ εἶναι δεῖ τὸ ἐφ' ἡμῖν. ἦν δ' ἂν ἐλεύθερον, εἰ τῆς αὐτῶν περιεσηκώτων, ἐφ' ἡμῖν ἦν τὸ ποτὲ ὁρμαῖν, ποτὲ μὴ ὁρμαῖν· εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης ἐπακολουθεῖ καὶ τὸ ὁρμαῖν, δῆλον ὡς κατ' εἰμαρμένῳ καὶ τὰ τῆς ὁρμῆς γυμνάσθαι, εἰ καὶ ὑφ' ἡμῶν γίνεσθαι, καὶ κατὰ τὴν ἡμετέραν φύσιν καὶ ὁρμὴν καὶ κρίσιν. εἰ γὰρ οἰόν τε ἦν αὐτὴν καὶ μὴ γυμνάσθαι, ψευδὴς ἂν ἦν ἡ πρότασις ἡ λέγουσα, ὅτι τῆς αὐτῶν περιεσηκώτων αἰτιῶν, ἀνάγκη τὰ αὐτὰ ἔπεσθαι· οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀλόγοις καὶ ἐπὶ τοῖς ἀψύχοις εὐρεθήσεσθαι. εἰ γὰρ τὴν ὁρμὴν ἐφ' ἡμῖν τάττουσιν, ὅτι φύσις ταύτῳ ἐχομένη, τί κωλύει καὶ ἐπὶ τῇ πυρὶ λέγειν εἶναι τὸ καίειν, ἐπειδὴ φύσις καίει τὸ πῦρ;

ὡς

ἄς του καὶ παρεμφαίνειν ἔοικεν ὁ Φιλοπάτωρ ἐν
τῷ περὶ εἰμαρμένης. οὐκ ἄρα τὸ δι' ἡμῶν ὑπὸ τῆς
εἰμαρμένης γνώμενον ἐφ' ἡμῖν ὅστις. τῷ γὰρ αὐτῷ
λόγῳ καὶ ἐπὶ λύρα καὶ αὐλοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ὀργά-
νοις καὶ πᾶσιν ἀλόγοις τε καὶ ἀψύχοις ἔσαι τι, ὅταν
τινὲς δι' αὐτῶν ἐνεργῶσι τὸ τοιοῦτον ἀτοπον.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΙΜΑΡ-
ΜΕΝΗΣ. ΚΕΦ. ΑΣΤ'.

ΠΡΟΣ δὲ τοὺς σοφοὺς τῶν Αἰγυπτίων λέγον-
τας ἀληθεύειν μὲν τὴν διὰ τῆς ἄς τῶν εἰμαρμέ-
νῳ, ἔπειθαι δὲ αὐτὴν ἐν χαῖς καὶ ὑποτροπιασ-
μοῖς, εἶναι γὰρ πῖνας καὶ τούτων αὐτῶν τῆς ἄς ἐ-
ρων θεραπείας τὰς ἐκμειλιασόμενας αὐτοὺς, καὶ
ἄλλας τινὰς ὑπερκειμένας δυνάμεις τὰς τρέψεν
αὐτοὺς δυνάμενας, καὶ διὰ τούτων τὰς εὐχὰς καὶ
τὰς θεραπείας τῶν Θεῶν, καὶ τοὺς ὑποτροπι-
ασμοὺς ὑπινενοῦνται, ἐρῶμεν ὅτι τῶν ἐνδεχο-
μένων καὶ οὐχὶ τῶν ἀναγκαίων ποιοῦσι τὴν εἰμαρ-
μένην. τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἀόριστον· τὸ δὲ ἀόρι-
στον ἄγνωστον. ἀνήρηται οὖν διὰ τούτων πᾶσα μὲν
μαντεία, μάλιστα δὲ ἡ τῶν καλουμένων γρυθλια-
λόγων, ἣν αὐτοὶ πρὸ τῶν ἄλλων πρεσβεύουσιν· ὡς
ἰσχυρὸν τι καὶ ἀληθὲς πρᾶγμα. εἰ δὲ λέγωσιν
ὅτι τὰ τῶν χημάτων ὑποτελέσματα πρόδηλα
καὶ τοῖς ὀπίσθιό μοσι γνωρίζεται, ὅταν δὲ τὸ χῆμα
μὴ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν ὑποβαίνει, Θεὸς ἐκώ-
λυσεν,

λυσει, ἐροῦμεν ὡς καὶ τὸ αἶτοπον· παρῶτον, ὅτι
 τὴν εὐχὴν μόνῳ ἐφ' ἡμῖν τίθενται καὶ τὴν θερα-
 πείαν τῶν Θεῶν, ἄλλο δὲ οὐδέν. εἴτα διαμ-
 φισβήτησιν παρὰ τοὺς, πῶς τῶν ἄλλων πα-
 σῶν τῶν ἀνθρώπων παρὰ ζέωντε καὶ παρὰ εὐ-
 σεων· ἐν τῇ ποίᾳ χέσσει τῶν ἄσρων κειμένων τὸ
 τῆς εὐχῆς μόνος ἐφ' ἡμῖν ἔστιν. ἀπορρον γὰρ διὰ ποί-
 αν αἰτίαν οὕτως ἔχει τὸ καὶ τίς ἢ ἀνάγκη. ἔπειτα,
 εἰ τέχνη τίς ἐστὶ καὶ μέθοδος τῶν ὑποτροπασμῶν ἢ
 καλύουσα τὰ περὶ τῆς εἰμαρμένης, πότερον πα-
 σιν ἀνθρώποις ἢ μέθοδος ἐστὶν ἐφικτὴ, ἢ πῶς μὲν, πῶς
 δὲ οὐ· εἰ γὰρ πᾶσιν, οὐδὲν καλύει τὰ λόγῳ παν-
 τάπασι ἀνατραπῆναι τὴν εἰμαρμένην πάντων
 μαθόντων τὴν τέχνην τὴν καλύουσιν αὐτῆς τὰ
 ὑποτελέσματα. εἰ δὲ πῶς μὲν ἐστὶν ἐφικτὴ, πῶς δὲ
 οὐ, ποῖος ἄρα καὶ τίς ὁ τὸ διορίζων; εἰ μὲν γὰρ
 αὐτὴ ἢ εἰμαρμένη τοὺς μὲν ποιεῖ θεραπευτάς τοῦ
 Θεοῦ, τοὺς δὲ οὐ ποιεῖ, εὐρεθήσεται πάλιν ταῦ-
 τα πάντα κατὰ τὴν εἰμαρμένην. τὸ γὰρ τῆς εὐ-
 χῆς καὶ τῆς θεραπείας οὐ μόνον ἐφ' ἡμῖν οὐκ ἔλατ-
 τον νῦν ἀνεφάνη τῆς εἰμαρμένης, ἀλλὰ καὶ μεῖ-
 ζον. εἰ δὲ μὴ εἰμαρμένη, ἀλλ' ἕτερόν τι τούτων αἰ-
 πιον ἐστὶν, ἐκείνο μάλλον εἰμαρμένη φανήσεται. ἐν
 γὰρ τὰ δύνασθαι δι' εὐχῆς κατορθοῦν ἢ μὴ δύνα-
 σθαι, τὸ πᾶν τῆς εἰμαρμένης περιέχεται κράτος.
 τοῖς μὲν γὰρ δυναμένοις, οὐδὲν ἢ εἰμαρμένη· τοῖς δὲ
 μὴ δυναμένοις, πάντως κατ' εἰμαρμένην καὶ εὐ-
 ρεθή-

ρεθήσεται τισὶ μὲν ἀνθρώποις πάντ᾽ ἐίμαρμένῳ, πρὸς δὲ οὐδὲν καὶ εἰμαρμένῳ. καὶ δῆλον ὅτι ὁ τῆτο ὀρίζων αὐτὸς ἔστιν ἡ κυριωτάτη εἰμαρμένη· καὶ οὕτω πάντ᾽ ἄλλιν καὶ εἰμαρμένῳ ἐυρεθήσεται πρὸς τῷ ἄδικον εἶναι τὸν διανέμοντα, εἴτε δαίμων τίς εἴη, εἴτε καὶ ἄλλη τίς εἰμαρμένη. οὐ γὰρ πρὸς ἀξίαν νέμει τοῖς ἀνθρώποις τὴν τῆς θεραπείας τῶν Θεῶν μέθοδον. τί γὰρ μᾶλλον οὗτος ἀξίος ἢ ἐκείνος, πάντων ὀργάνων ὄντων τῆς εἰμαρμένης, καὶ μηδὲν μηδενὸς ἔξ οικείας προθέσεως πράττοντος μᾶλλον δὲ μὴ προαιρουμένου; ἐν γὰρ τοῖς οὕτω γνωμένοις οὐδεὶς οὔτε δίκαιος οὔτε ἄδικος. οὐκοῦν οὔτε ἀξίος οὔτε ἀνάξιός ἐστι χάριτος. ὁ δὲ τοῖς ἴσοις ἄνιστα νέμων ἄδικος.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ Αἶρεσιν τῶν ΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΦ' ἡμῖν εἶναι, τὴν ΔΕ ΤΩΝ Αἶρεθέντων ΑΠΟΒΑΣΙΝ ΕΠΙ Τῇ ΕΙΜΑΡΜΕΝῃ. ΚΕΦ. ΑΖ.

Οἱ δὲ λέγοντες τὴν αἶρεσιν ἢ πρὸς πρακτέων ἐφ' ἡμῖν εἶναι· τὴν δὲ ἢ πρὸς αἰρεθέντων ἀποβασιν ἐπὶ τῇ εἰμαρμένῃ, εἰσὶ δὲ τῶν ἐλλήνων οἱ σοφώτατοι τὸ μὲν πεκατορδοῦσι, τὸ δὲ σφάλλονται. τὸ μὲν γὰρ ἐφ' ἡμῖν πεθεῖναι τὰς αἰρέσεις ἢ πρὸς πρακτέων, μὴ πάντως δὲ καὶ τὰς ὑποβάσεις ὀρθότατα λέγουσι.

ρουσι. τὸ δὲ τῇ εἰμαρμένῃ περιάπτεται ταύτας οὐκ
 ὀρθῶς· ἐλεγχθήσονται γὰρ πρῶτον μὲν, ἀτελῇ ποι-
 οῦντες τὴν εἰμαρμένῳ· εἰ τὸ μὲν ἔχει, τὸ δὲ οὐκ
 ἔχει· ἔπειτα ἀκολουθήματα ποιοῦντες αὐτὴν
 τῆς ἡμετέρας γνώμης. ταυτὴ γὰρ ἀκολουθεῖν φα-
 σὶ τὰ τῆς εἰμαρμένης ἔργα, καὶ οὕτως ἐνδεθήσε-
 ται κινουμένη μᾶλλον ὑφ' ἡμῶν, ἢ κινουῦσα ἡμᾶς·
 καὶ κυριώτερος ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰμαρμένης ὁ τυ-
 πῶν αὐτὴν διὰ τῆς αἰρέσεως ἑαυτοῦ. διὸ βέλτιον
 πρὸνοιαν λέγειν αἰτίαν τῆς ἐκβάσεως τῶν πραγ-
 μάτων. πρὸνοιᾳ γὰρ μᾶλλον τὸ ἐργον ἢ εἰμαρ-
 μένης. τῆς γὰρ πρὸνοιᾳ ἴδιον τὸ ἐκᾶς ἐνέμειν καὶ
 τὸ ἐκᾶς συμφέρον· καὶ διὰ τοῦτο τῶν αἰρεθέντων ἢ ἐκβα-
 σις καὶ τὸ συμφέρον ποτὲ μὲν ἔσται, ποτὲ δὲ οὐκ ἔσται.
 εἰ δὲ ἡ εἰμαρμένη ἐν ἑαυτῇ τις οὖσα ἀπαρα-
 βάτος· οὕτω γὰρ αὐτὴν οἱ στωικοὶ ὀρίζονται, τουτέ-
 στι τάξιν, καὶ ὁπισθύνεισιν * ἀπαραλλάκτον, οὐ βαρύν-
 κατὰ τὸ συμφέρον, ἀλλὰ κατὰ τὴν οἰκείαν κίνησιν
 καὶ ἀνάγκην ἐπάγει τὰ τέλη· τί δ' ἂν εἴποιεν ἐπὶ
 τῇ παντελῶς ἡλιθίων καὶ μωρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἀ-
 πρᾶγμων; πότερον καὶ εἰμαρμένῳ αὐτοῖς
 τὸ τοιούτοις εἶναι πρόσεστιν ἢ οὐ. εἰ γὰρ μὴ καὶ
 εἰμαρμένῳ, ἔξω πεσοῦνται τῆς εἰμαρμένης. εἰ δὲ
 καὶ εἰμαρμένῳ, ὅξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖ τὸ μὴ
 δὲ τὴν προαίρεσιν ἐφ' ἡμῖν εἶναι· εἰ γὰρ τὸ ἀπρο-
 αἶρετον ὑπὸ τὴν εἰμαρμένῳ, ὅξ ἀνάγκης καὶ τὸ
 προαιρετόν. καὶ οὕτως ἀναδραμοῦνται πρὸς τοὺς
 πρῶ-

πρώτους τοὺς λέγοντας πάντα κατ' εἰμαρμέ-
 νῳ εἶναι. περιττὴ δὲ καὶ ἡ μάχη τῷ λογισμῷ καὶ
 τῆς ὀπιθυμίας ἐπὶ τῷ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς·
 εἰ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὀρίσαι τὸ μὲν παρᾶξαι, τὸ
 δὲ μὴ παρᾶξαι, τίς ἡ χρεία τῆς ἐν αὐτῷ στάσεως
 καὶ φιλονεικίας; ἀλλ' εἰ καὶ τὸ συγκαθεύμαρ-
 ται μὴ μόνον παρᾶξαι, ἀλλὰ καὶ τοι ὡς δὲ παρᾶξαι;
 τί δ' ἄλλο φησὶν ὁ τὸ λέγων ἢ ὅτι καὶ ἡ προαίρε-
 σις τῆς πεπωμένων ἐστίν; ἢ γὰρ προαίρεσις ἐστὶν ἡ
 μαχόμενη τῇ ὀπιθυμίᾳ ἢ νικῶσα μὲν ἐπὶ τῆς ἐγ-
 κρατῶν, ἡττωμένη δὲ ἐπὶ τῆς ἀκρατῶν. οὐκ οὖν
 ἀνήρηται τὰ τῆς ἐξ ἀρχῆς αὐτοῖς ὑποθέσεως.
 οὐκ ἐπὶ γὰρ ἡ προαίρεσις ἐφ' ἡμῖν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΛΕΓΕΙ ΠΛΑΤΩΝ
 ΤΗΝ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΝ.
 ΚΕΦ. ΛΗ'.

ΠΛΑΤΩΝ δὲ διχῶς λέγει τὴν εἰμαρμένῳ·
 τὴν μὲν κατ' οὐσίαν, τὴν δὲ κατ' ἐνέργειαν· κατ'
 οὐσίαν μὲν τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν· κατ' ἐνέργειαν
 δὲ θεῖον νόμον ἀπαράβατον δι' αἰτίαν ἀναπό-
 δραστον. καλεῖ δὲ τῶν θεσμῶν ἀδράσειαν τοῦ-
 τον δὲ τὸν νόμον δεδόσθαι παρὰ τῷ πρώτῳ καὶ
 ἀνωτάτῳ Θεῷ τῷ παντὸς ψυχῇ εἰς διακόσμησιν
 τῆς ὅλων, κατ' ὃν διεξάγεται τὰ γινόμενα. ταύ-
 τῳ δὲ τὴν κατ' ἐνέργειαν εἰμαρμένῳ καὶ κατὰ
 νόμον λέγει. ἀπὸ γὰρ τῆς νομοθεσίας ἐμπεριέ-
 χεται

γέσθαι τὴν εἰμαρμένῳ, πᾶν γὰρ τὸ κατ' εἰμαρ-
 μένῳ καὶ κατὰ νόμον γίνεσθαι. οὐ μὲν πᾶν
 τὸ κατὰ νόμον καὶ κατ' εἰμαρμένῳ εἶναι. αὐ-
 τὸς δὲ ὁ θεὸς νόμος, ὃν φησὶν εἶναι νόμον καὶ εἰ-
 μαρμένῳ, πᾶντα περιέχει ἐν ἑαυτῷ. τὰ μὲν
 κατ' ὑπόθεσιν, τὰ δὲ ὅτι ὑποθέσεως. τὰς μὲν
 γὰρ προηγουμένας αἰτίας, ὡς πῦρ πῦρ ἀρχαῖς καὶ
 κατ' ὑπόθεσιν περιέχει, ἅπερ ἐστὶν ἐφ' ἡμῖν, συγ-
 γαταθείης, καὶ κρίσης, καὶ ὁρμαί. τὰ δὲ ὅτι
 ἀνάγκης ταύταις ἐπὶ ὅμοια ὅτι ὑποθέσεως ἐστὶν.
 καὶ ὅτι ἡ μὲν ἐφ' ἡμῖν αἵρεσις τῶν πρακτέων καθ'
 ὑπόθεσιν. ὑποκειμένων δὲ πάλιν ὅτι ἐφ' ἡμῖν ὅτι
 αὐτῶν τύπων, ὡς περ ὅτι ὑποθέσεως ἀκολουθεῖν
 τὰ τῆς εἰμαρμένης. οἷον ἐφ' ἡμῖν κείναι τὸ πλεῖ-
 σσι. οὗτο κατ' ὑπόθεσιν ἐστὶν. ὑποκειμένου τοίνυν
 τῷ πλεῖν ἡμᾶς, ἐπακολουθεῖται τὰ ἐκ ταύτης τῆς
 ὑποθέσεως τὸ ναυαγῆσαι ἢ μὴ. διὸ καὶ ὅτι ὑπο-
 θέσεως καλεῖται τὰ ἀκολουθοῦντα καὶ ἐπόμε-
 να ταῖς ἐφ' ἡμῖν ὑποθέσεσι, τουτέστιν ἀρχαῖς καὶ
 πράξεσιν, ὡς εἶναι τὰ μὲν ἡγούμενα καὶ ἐφ' ἡμῖν
 κατ' ὑπόθεσιν. τὰ δὲ ἐπὶ ὅμοια ὅτι ὑποθέσεως,
 καὶ οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ἀλλ' ὅτι ἀνάγκης. μὴ γὰρ ὅτι αἰ-
 δίου ὠρίσθαι τὸ κατ' εἰμαρμένῳ, ἀλλ' ὅτι τυμ-
 βαίνειν προηγουμένοις τοῖς ἐφ' ἡμῖν. οὗτω δὲ
 συμφωνεῖ καὶ τὸ αἰτία ἐλομένου, Θεὸς ἀναίτιος,
 καὶ τὸ ἀδέσποτον εἶναι τὴν ἀρετὴν. καὶ τὸ εἶναι
 μηχαντείας. συνετείνει δὲ αὐτὰς πᾶς λόγος εἰς τὸ

Κ

τὰς

τὰς περαιρέσας καὶ πᾶσας τῆς κατὰ περαιρέσιν
 πράξεων ἐφ' ἡμῖν εἶναι· τὰ δὲ ἐπακολουθοῦντα
 ταύταις καὶ τὰ τέλη ἐπὶ τῇ εἰμαρμένῃ ὅξ' ἀνάγ-
 κης. τοῦτο δὲ ἐν τοῖς ἐμωροῦσιν ἐδείχθη, μὴ χαλῶς
 ἔχειν. καὶ ὁ μὲν οὖν καλεῖ Θεοῦ διάταξιν καὶ
 βούλησιν τὴν εἰμαρμένῃ, καὶ καθ' ὃ τὴν εἰμαρμέ-
 νῃ ὑπάγῃ τῇ περνοίᾳ, μικρὸν τι διαλλάττει
 πρὸς τὰ θεῖα λόγια, τὰ λέγοντα πρόνοιαν μόνῃ
 διοικεῖν τὰ πάντα. * κατὰ πολὺ δὲ διαφέρεται
 φάσκων ὅξ' ἀνάγκης τοῖς ἐφ' ἡμῖν ἐπεῖθαι τὰ τέ-
 λη. ἡμεῖς γὰρ οὐ κατ' ἀνάγκην ἐπάγεται τὰ τῆς
 περνοίας φαιμέν, ἀλλ' ἐνδεχομένως. εἰ γὰρ κατ'
 ἀνάγκην, πρῶτον μὲν τὸ πολὺ τῆς εὐχῆς μέρος
 περικόπεται· περὶ μόνων γὰρ τῶν ἀρχῶν τῆς πρά-
 ξεων τὰ τῆς εὐχῆς ἔσαι κατ' αὐτὸν, ὥς τε τὰ
 κρεῖττω ἐλέσθαι· μετὰ δὲ τὸ περελέσθαι, μά-
 ταια λοιπὸν τὰ τῆς εὐχῆς, τῆς ἐπομένων πάν-
 των ὅξ' ἀνάγκης ἐπαγομένων· ἡμεῖς δὲ καὶ ἐπὶ
 τοῖς μάλιστα δύνασθαι τὴν εὐχὴν διορίζομεν.
 ἐπὶ τῇ περνοίᾳ γὰρ εἶναι τὸ ναυαγῆσαι τὸν πλέ-
 οντα, καὶ μὴ· οὐκ ὅξ' ἀνάγκης μέντοι τὸ ἕτερον αὐ-
 τῶν, ἀλλ' ἐνδεχομένως· οὐ γὰρ ὑπὸ ἀνάγκην ὁ
 Θεὸς· οὐ δὲ τὴν βούλησιν αὐτοῦ δουλεύειν ἀνάγ-
 κη θεμιτὸν εἰπεῖν· καὶ γὰρ τῆς ἀνάγκης δημιουργ-
 γός ἐστιν. ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐπέθηκε τοῖς ἄστροις,
 ὥς τε αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ κινεῖσθαι, καὶ τὴν θά-
 λασσαν περιώρισε· καὶ τοῖς καθόλου καὶ γενικοῖς
 ὅσον

ὅρον ἀναγκαῖον ἔθηκεν, ὃν εἰ βούλονται καλεῖν εἰ-
 μαρμένην, διὰ τὸ πάντῃ καὶ πάντως οὕτως γίνε-
 σθαι κατὰ ἀνάγκην, ὡς πάντα τὰ κατὰ δξαδο-
 χὴν ἐν γενέσει φθείρεσθαι, λόγος οὐδεὶς. περὶ γὰρ
 ὀνομάτων οὐκ ἀμφισβητοῦμεν πρὸς αὐτοὺς. αὐ-
 τὸς δὲ πάσης ἀνάγκης οὐ μόνον ἐκτὸς καθέστηκεν,
 ἀλλὰ καὶ κύριος καὶ ποιητής ἐστιν. ἔξουσία γὰρ ὦν
 καὶ φύσις ἔξουσιαστικὴ οὐδὲν οὔτε φύσεως ἀνάγκ-
 η, οὔτε δεσμῶν νόμου ποιεῖ. πάντα δὲ ὅτιν αὐτῷ
 ἐνδεχόμενα καὶ τὰ ἀναγκαῖα· καὶ ἵνα τοῦτο δει-
 χθῇ, ἔθηκε ποτὲ τὸν δρόμον ἡλίου καὶ σελήνης τῆς
 ἀνάγκῃ φερομένων καὶ αἰεὶ ὡσαύτως ἐχόντων· ἵνα
 δείξῃ μηδὲν αὐτῷ κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι, ἀλλὰ
 πάντα κατ' ἔξουσίαν ἐνδεχόμενα. ἅπαξ δὲ τοι-
 αύτῳ ἡμέραν ἐποίησεν, ὡς ἐπεσημῆνατο καὶ ἡ γρα-
 φὴ, ἵνα μόνον ἐνδείξηται καὶ μὴ δξαλύσῃ τὸν δεσ-
 μὸν τὸν ἔξ ἀρχῆς αὐτῷ τεθέντα τῆς ἀναγκαίας
 τῆς ἄστρων φορᾶς. οὕτω καὶ τινες τῶν ἀνθρώπων
 ἐν τῇ ζωῇ δξαφυλάττει, ὡς τὸν Ἥλιον καὶ τὸν
 Εὐωχ θνήσκουσιν ὄντας καὶ ὑποκειμένους φθορᾷ,
 ἵνα διὰ πάντων τούτων τὴν ἔξουσίαν αὐτῷ καὶ
 τὴν ἀκαταμάσασιν βούλησιν κατανοήσωμεν. οἱ
 δὲ στωικοὶ φασὶν ὑποκατισταμένους τοὺς πλάνητας
 εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος, ἐν-
 στα τὴν ἀρχὴν ἕκαστος ἦν, ὅτε τὸ πρῶτον ὁ κόσμος
 συνέστη ἐν ρηταῖς χρόνων περιόδῳ ἐκ πύρωσιν καὶ
 φθορᾷ τῆς ὄντων ἀπεργάζεσθαι· καὶ πάλιν ἔξ

ὑπαρχῆς εἰς τὸ αὐτὸ τὸν κόσμον ὑποκαθίσταται·
 ὡς αἰθέρων ὁμοίως πάλιν φερομένων, ἔχασον ἐν
 τῇ περτέρα περίδῳ γλυόμενον ἀπαραλλάκτως
 ὑποτελεῖσθαι· ἔσεσθαι γὰρ πάλιν Σωκράτην, καὶ
 Πλάτωνα, καὶ ἔχασον ὡς ἀνθρώπων σὺν τοῖς αὐ-
 τοῖς καὶ φίλοις καὶ πολίταις· καὶ τὰ αὐτὰ πεί-
 σεσθαι καὶ τὰ αὐτὰ μεταχειριεῖσθαι καὶ πᾶσαν
 πόλιν, καὶ κώμην, καὶ ἄγρον ὁμοίως ὑποκαθί-
 στασθαι· γίνεσθαι δὲ τὴν ὑποκατάστασιν τοῦ παν-
 τὸς οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάκις· μάλλον δὲ εἰς
 ἀπειρον καὶ ἀτελεύτητον τὰ αὐτὰ ὑποκαθίστα-
 σθαι· τοὺς δὲ Θεοὺς τοὺς μὴ ὑποκειμένους τῇ φθο-
 ρᾷ ταύτῃ ἀδιακολουθήσαντας μιᾷ περίδῳ γι-
 νώσκειν ἐν ταύτῃ πάντα τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι
 ἐν ταῖς ἐξῆς περίδοις· οὐδὲν γὰρ ξένον ἔσεσθαι
 παρὰ τὰ γλυόμενα πρότερον, ἀλλὰ πάντα αὐτῶ-
 τως ἀπαραλλάκτως ἄχρι καὶ ὡς ἐλαχίστων· καὶ
 διὰ ταύτῃ τὴν ὑποκατάστασιν, φασὶ τινὲς τοὺς
 Χριστιανούς τὴν ἀνάστασιν φαντάζεσθαι πολὺ πλά-
 νηθέντες· εἰς ἅπαξ γὰρ τὰ τῆς ἀναστάσεως καὶ οὐ
 κατὰ περίδον ἔσεσθαι, τὰ τῷ Χριστῷ δοξάζει
 λόγια.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ Ο ΕΣΤΙ ΤΟΥ
 ΕΦ' ΗΜΙΝ. ΚΕΦ. ΛΘ'.

Ο ΠΕΡΙ Τῷ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΛΟΓΟΣ, ΠΟΥΤΕΣΙ Τῷ ΕΦ'
 ΗΜΙΝ, ΠΡΩΤῶ ΜΕΝ ἔχει ζήτησιν, εἰ ἔστι τί ἐφ' ἡμῖν.
 πολλοί

πολλοὶ γὰρ οἱ ἀντιβαίνοντες· δευτέραν δὲ, τίνα ἐστὶ
 τὰ ἐφ' ἡμῖν, καὶ τίνων ἐξουσίαν ἔχομεν· τρίτην,
 τὴν αἰτίαν ἐξετάσαι, δι' ἣν ὁ ποιήσας ἡμᾶς Θεὸς
 αὐτεξουσίοις ἐποίησε. δευτεροὶ οὖν περὶ τοῦ
 παρώτου παρώτον ἐπιπομεν, ἀποδεικνύντες ὅτι ἐστὶ
 πᾶσι ἐφ' ἡμῖν ἐκ τῆς παρ' ἐκείνοις ὁμολογουμένων.
 τῆς γινόμενων πάντων ἢ Θεὸν φασὶν αἶπον εἶναι
 ἢ ἀνάγκην ἢ εἰμαρμένον ἢ φύσιν ἢ τύχην ἢ τὸ
 αὐτόματον, ἀλλὰ τὰ μὲν Θεοῦ ἔργον οὐσία, καὶ
 παρόνοια· τῆς δὲ ἀνάγκης τῆς αἰεὶ ὡσαύτως ἐχόν-
 των ἢ κινήσεως· τῆς δὲ εἰμαρμένης τὸ ἐξ ἀνάγκης
 τὰ δι' αὐτῆς ὀπιτελεῖσθαι· καὶ γὰρ αὕτη τῆς ἀνάγκης
 ἐστὶ. τῆς δὲ φύσεως γένεσις, αὐξήσις, φθορά,
 φυτὰ καὶ ζῶα· τῆς δὲ τύχης, τὰ σπάνια καὶ ἀπαροι-
 δόκητα· ὀρίζονται γὰρ τὴν τύχην σύμπτωσιν καὶ
 σωφρομὴν δύο αἰτιῶν ἀπὸ παλαιότητος τὴν ἀρ-
 χὴν ἐχόντων, ἄλλο πᾶσι παρ' ὁ πᾶσι φερεται ἀποτελούμε-
 των, ὡς τάφρον ὀρύσσοντα θεταυρὸν εὐρεῖν· οὐ-
 τε γὰρ ὁ θεὸς οὕτως τέθεικεν ὡς τοῦτον εὐρεῖν, οὐτε
 ὁ εὐρὼν οὕτως ὠρύξεν ὡς εὐρεῖν θεταυρόν. ἀλλ' ὁ
 μὲν, ἵνα ὅταν θέλῃ ἀνέλῃται· ὁ δὲ, ἵνα τάφρον ὀ-
 ρύξῃ, σκέπτεσε δὲ ἄλλο πᾶσι παρ' ὁ παρ' ὁ παρ' ὁ ἀμ-
 φότεροι. τοῦ δὲ αὐτομάτου τὰ τῆς ἀψύχων ἢ ἀλό-
 γων συμπτώματα ἀνευ φύσεως καὶ τέχνης· τίνα τοί-
 νυν τούτων ὑπαγάγωμεν τὰ διὰ τῆς ἀνθρώπων,
 εἴπερ ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἐστὶν αἶπος καὶ ἀρχὴ παρά-
 ξων; ἀλλ' οὐτε Θεῷ δεμιτὸν ὀπιγράφει ἀιχράς

ἐστ' ὅτε πράξεις καὶ ἀδίκους· οὔτε ἀνάγκη, οὐ γὰρ
 τῆς αἰεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐστίν· οὔτε εἰμαρμένη,
 οὐ γὰρ τῆς ἐνδεχομένων, ἀλλὰ τῆς ἀναγκαίων τὰ
 τῆς εἰμαρμένης ἐστίν· οὔτε φύσις, φύσεως γὰρ ἔργα
 ζῶα καὶ φυτὰ· οὔτε τύχη, οὐ γὰρ πάντοι καὶ ἀ-
 περοςδοκῆτοί τῆς ἀνθρώπων αἱ πράξεις· οὔτε
 παρ' αὐτομάτῳ, ἀψύχων γάρ ἐστιν ἢ ἀλόγων τὰ
 συμπηώματα. λείπεται δὴ αὐτὸν τὸν πράττοντα
 καὶ ποιῶντα ἄνθρωπον ἀρχὴν εἶναι τῆς ἰδίων ἔρ-
 γων, καὶ αὐτεξούσιον· ἐπὶ εἰ μηδεμιᾶς ἐστὶν ἀρχὴ
 πράξεως ἄνθρωπος, περιττῶς ἔχει τὸ βουλευ-
 εσθαι· εἰς τί γὰρ χρήσεται τῇ βουλῇ μηδεμιᾶς ὧν
 πράξεως κύριος; τὸ δὲ κάλλιστον καὶ τιμιώτατον ἐν
 ἀνθρώπῳ, περιττὸν ὑποφαίνειν τῆς ἀτοπωτάτων
 αὖ εἶναι· εἰ ποῖναι βουλεύεται, πράξεως ἕνεκα βου-
 λεύεται· πάντα γὰρ βουλὴ πράξεως ἕνεκα καὶ διὰ
 πράξιν· ἐπὶ ὧν αἱ ἐνέργειαι ἐφ' ἡμῖν, τούτων καὶ αἱ
 πράξεις αἱ κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἐφ' ἡμῖν· ἐφ' ἡμῖν
 δὲ αἱ καὶ τὰς ἀρετὰς ἐνέργειαι, ἐφ' ἡμῖν ἄρα καὶ αἱ
 ἀρεταί· ὅτι δὲ ἐφ' ἡμῖν αἱ κατ' ἀρετὴν ἐνέργειαι, δι-
 λοῖ καὶ τὸ καλῶς ὑπὸ Ἀριστοτέλους λεχθὲν ἐπὶ τῆς
 ἠθικῶν ἀρετῶν· αἱ γὰρ ποιῶντες μανθάνομεν, ταῦ-
 τα μαθόντες ποιῶμεν· κρατεῖν γὰρ ἡδονῶν μανθά-
 νοντες, σωφρονεῖς γινώμεθα· καὶ γινώμενοι σωφρονεῖς,
 κρατοῦμεν ἡδονῶν· ἐστὶ δὲ καὶ οὕτως εἰπεῖν· τὸ με-
 λετᾶν καὶ γυμνάζεσθαι παρὰ πάντα ὡμολόγη-
 ται ἐφ' ἡμῖν εἶναι· αἱ δὲ μελέται τῆς ἕξεως εἰσι
 κυρίαι·

κυρία· τὸ γὰρ ἔθος φύσις ἐπὶ κτηζος. εἰ δὲ κυρία τῆς
 ἕξεως ἐστὶν ἡ μελέτη, ἐφ' ἡμῖν δὲ ἡ μελέτη, ἐφ' ἡμῖν καὶ
 ἡ ἕξις. ὧν δὲ ἐφ' ἡμῖν αἱ ἕξεις, τούτων ἐφ' ἡμῖν καὶ αἱ
 πράξεις, αἱ καὶ τὰς ἕξεις. ταῖς γὰρ ἕξεσιν αἱ πράξεις
 ὁρροσφοροί. ἀρα ὁ δικαίαν ἕξιν ἔχων, δίκαια καὶ πρά-
 ξει καὶ ὁ ἀδίκον, ἀδίκᾳ· ἐφ' ἡμῖν ἄρα τὸ δικαίους εἶναι
 ἢ ἀδίκους. ὅτι δὲ ἐφ' ἡμῖν ὅτι τινὰ, δηλοῦσιν αἱ
 ποροπαὶ καὶ αἱ παραινήσεις. οὐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων
 ποροξέπει μὴ πεινῆν, μὴ δὲ διψῆν, μὴ δὲ ἵπτασθαι·
 οὐ γὰρ ἐφ' ἡμῖν ταῦτα. δῆλον οὖν, ὅτι ἐφ' ὅις αἱ πορο-
 τροπαὶ, ταῦτα ἐφ' ἡμῖν ὅτι. ἐπὶ εἰ μὴδὲν ἐφ' ἡμῖν,
 περὶ τοῖς οἱ νόμοι· φυσικῶς δὲ πᾶν ἔθνος νόμοις
 χρᾶται πσὶν, ὅπως ἀμύμονας ὡς ὁξουσίαν ἔχει
 πράττειν ἀνομοθετεῖ· καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐθνῶν
 Θεοὺς ὅπως ἀφεται νομοθέτας, ὡς Κρήτες μὲν τὸν
 Δία, Λακεδαιμόνιοι δὲ Απόλλωνα. φυσικῶς ἄρα
 πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ γνῶσις τῶν ἐφ' ἡμῖν συγκατέσ-
 παρται. τὰ αὐτὰ δὲ τούτοις ῥητέον ἐπὶ τῶν φύ-
 γων καὶ τῶν ἐπαίνων καὶ πάντων τῶν ἀναρούν-
 των τὸ κατ' εἰμαρμένῳ πάντα γίνεσθαι.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΦ' ΗΜΙΝ
 ΤΙΝΑ, ΚΕΦ. Μ'.

ΟΤΙ μὲν ὅτι ἐφ' ἡμῖν πᾶν, καὶ ὅτι κύριοι πρά-
 ξων πινῶν ἐσμὲν, αὐτάρκως ὁποδεδείκται. λοι-
 πὸν δὲ εἰπόμεν, τίνα ἐστὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν. λέγομεν τοί-
 νυν φυσικῶς πάντα τὰ δι' ἡμῶν ἐκουσίως πρατ-

τόμῳ ἐφ' ἡμῖν εἶναι. οὐ γὰρ ἂν ἐκουσίως ἐλέγετο
 παράττεσθαι, τῆς παράξεως οὐκ οὐσης ἐφ' ἡμῖν, καὶ
 ἀπλῶς οἷς ἐπεταί νόμος ἢ ἐπαινος, καὶ ἐφ' οἷς ἔστι
 παροτρωνὴ καὶ νόμος. καὶ τὰ γὰρ ἐν τοῖς ἐμπαροσθεν
 ἐδείχθη, κυρίως δὲ ἐφ' ἡμῖν ἔστι τὰ ψυχικὰ πάν-
 τα καὶ περὶ ὧν βουλευόμεθα. ὥς γὰρ ἐφ' ἡμῖν ὄντες
 τὴν παράξαι τὸ παροκείμενον· ἐδείχθη δὲ ἐν τοῖς
 παρολαβοῦσιν ἡ βουλὴ τῆς ἐπίσης ἐνδεχομένων
 οὐσα. ἐπίσης δὲ ἐνδεχόμενον ἐστὶν ὁ αὐτότε δυ-
 νάμεθα καὶ τὸ ἀντικείμενον αὐτῶν· ποιεῖται δὲ τού-
 του τὴν αἵρεσιν ὁ νοῦς ὁ ἡμέτερος, καὶ οὗτος ἐστὶν ἀρ-
 χὴ παράξεως· καὶ ταῦτα ἐστὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν τὰ ἐπί-
 σης ἐνδεχόμενα, οἷον τὸ κινεῖσθαι καὶ μὴ κινεῖσθαι,
 ὀρμαῖν καὶ μὴ ὀρμαῖν, ὀρέγεσθαι τῶν μὴ ἀναγκαίων
 καὶ μὴ ὀρέγεσθαι, ψεύδεσθαι καὶ μὴ ψεύδεσθαι, διδόναι,
 καὶ μὴ διδόναι, χαίρειν οἷς δεῖ καὶ μὴ χαίρειν, καὶ ὅσα
 ποιεῖται ἐν οἷς ἔστι τὰ τῆς κακίας καὶ τῆς ἀρετῆς ἔργα·
 τούτων γὰρ ἐσμὲν αὐτεξούσιοι. τῶν δὲ ἐπίσης ἐνδε-
 χομένων εἰσὶ καὶ αἱ τέχναι, πᾶσα γὰρ τέχνη περὶ γέ-
 νεσιν ἐστὶ τῶν ἐνδεχομένων καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ
 ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ ποιου-
 μένῳ. οὐδὲν γὰρ οὔτε τῶν αἰδίων καὶ ἔξ ἀνάγκης
 ὄντων, οὔτε τῶν ἔξ ἀνάγκης γινομένων καὶ τέχνην
 γίνεσθαι λέγεται. ἀλλ' οὔτε τῶν γινομένων ἐν τοῖς
 ἐνδεχομένοις καὶ ἄλλως ἔχειν, ἐν αὐτοῖς δὲ ἐχόν-
 των τὸ ποιητικὸν αἶτιον, ὥς ἐπὶ τῶν ζώων καὶ φυ-
 τῶν κατὰ τέχνην τι λέγεται γίνεσθαι. φύσις γὰρ
 καὶ

καὶ οὐ τέχνη. εἰ δὲ τῶν καὶ τέχνῃ γνωμένων ἕξω-
 θέν ὅτι τὸ ποιητικὸν αἶτιον, τίς ἄρα αἶτιος τῶν κα-
 τὰ τέχνην γνωμένων; ἢ ὁ ποιῶν τεχνίτης; ἐν γὰρ τῇ
 τεχνίτῃ τὸ ποιεῖν. οὐδὲς ἄρα ἀρχὴ καὶ αἶτιος πα-
 ρά-
 ξεων ἐστίν. ἐφ' ἡμῖν ἄρα καὶ αἱ κατὰ τέχνην ἐνέρ-
 γαι καὶ ἀρεταὶ καὶ παῖσαι παρὰ ξεῖς ψυχικαί τε καὶ
 λογικαί. ἐδείχθη δὲ ἐν τοῖς ἐμπεροσθεν, ποῖαι εἰσὶν
 ἐνέργαι ψυχικαί. οἱ δὲ πολλοὶ νομίζοντες λέγε-
 σθαι τὸ αὐτεξούσιον ἐπὶ πάσης παρὰ ξεῖός τε καὶ
 κτήσεως καὶ τύχης, δοκίμαζουσιν εἰκότως τὸν
 λόγον. οἱ δὲ δριμύτεροι καὶ τὸ τῆς γραφῆς εἰς ἔλεγ-
 γον φέροντες τὸ, οὐκ ἐπ' ἀνθρώπῳ αἱ ὁδοὶ αὐτῆς,
 ὡς βέλπει φασὶ πῶς αὐτεξούσιος ὁ ἄνθρωπος ὁ
 πότε οὐκ ἐπ' αὐτῇ ἢ ὁδὸς αὐτῆς, καὶ μάταιοι οἱ
 δξαλογισμοὶ τῶν ἀνθρώπων, ὡς μὴ δυναμένων ἡ-
 μῶν εἰς ἔργον ἄλλ' αἰ δξανοέμθα, καὶ τοιαῦτα πολ-
 λά φασιν, ἀγνοῦντες ὅπως λέγεται τὸ αὐτεξούσιον.
 οὐ γὰρ τὸ πλουτεῖν ἢ πένεσθαι ἢ διὰ παντὸς ὑγιαί-
 νειν, ἢ ῥωμαλέοις εἶναι κατὰ φύσιν ἢ τὸ ἀρχειν ἢ
 ὅλως τῶν ὀργανικῶν ἢ τυχηρῶν λεγόμενων ἀγα-
 θῶν, ἢ τῶν κατὰ νόμον τὸ τέλος λαμβανόντων
 ἐξουσίαν ἔχοντων, ἀλλὰ τῶν κατ' ἀρετὴν καὶ κα-
 κίαν παρὰ ξεων καὶ παραιρέσεων καὶ κινήσεων καὶ
 ὧν ἐξίσης καὶ τὰ ἀντικείμενα παρὰ ξεαι δυνάμθαι.
 ἐπεὶ δὲ ἡ πάσης παρὰ ξεως παραιρέσις ἡγεῖται· καὶ
 οὐ μόνον ἡ παρὰ ξεις, ἀλλὰ καὶ ἡ παραιρέσις ὑπό-
 δικός ὅτι καὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ ἐν τῇ εὐαγγελίᾳ.

ὁ ἐμβλέψας γυναικὶ πρὸς τὸ ὀπιθυμῆσαι αὐτήν,
 ἢ δὴ ἐμοίχευσεν αὐτήν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς· καὶ ὁ
 Ἰὼβ ὑπὲρ τῶν κατὰ διάνοιαν τῶν τέκνων αὐτῆς
 πλημμελημάτων ἔδυσεν τὰς Θεῶν. ἀρχὴ γὰρ ἀμαρ-
 τίας καὶ δικαιοπραγίας ἢ θεραίρεσις. τὸ γὰρ ἔρ-
 γον ποτὲ μὲν συγχωρεῖται παρὰ τῆς θεουσίας,
 ποτὲ δὲ κωλύεται· ὅντος γὰρ καὶ τῆς ἐφ' ἡμῖν, οὐσης
 δὲ καὶ τῆς θεουσίας, ἀνάγκη κατ' ἀμφοτέρων γνό-
 μῳ γίνεσθαι· εἰ γὰρ κατὰ τὸ ἕτερον μόνον ἐγίνετο,
 οὐκ ἦν ἂν τὸ ἕτερον. μικτῶν δὲ ὄντων τῶν γνομένων
 ποτὲ μὲν κατὰ τὸ ἐφ' ἡμῖν λαμβάνεται, ποτὲ δὲ
 κατὰ τὸν τῆς θεουσίας λόγον, ποτὲ δὲ κατ' ἀμ-
 φότερα. τῆς δὲ θεουσίας πῇ μὲν κοινῆς οὐσης, πῇ
 δὲ ἰδιωτεύουσας, ἀνάγκη τοῖς καθόλου τὰ κατὰ μέ-
 ρος ὁμοιοπαθεῖν· τῆς γὰρ περιέχοντος ξηροῦ ὄντος
 ξηραίνειται τὰ σώματα, εἰ καὶ μὴ παύσει ὁμοίως
 καὶ μητρὸς δὲ οὐκ ἐν δεδουλευμένης καὶ τρυφώσης
 ἀκολουθῆσαι τὰ πικτόμῳ καὶ τοῖς σώμασι δὺς
 κρατὰ, καὶ ταῖς ὁρμαῖς παράφορα γυνᾶται. δῆλον
 οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι συμβαίνει ἐκ κράσεως σώ-
 ματος οὐκ εὐτυχεῖ περιπεσεῖν ἢ τὰς κοινῶς πε-
 ριέχοντος, ἢ ἐξ ἐκουσίας δολίτης τῶν γυνησάντων,
 ἢ καὶ αὐτῶν ἐκείνων ἀπὸ τρυφῆς διεφθαρμένων·
 ὥστε τὰς κράσεως ἐξ ἐκουσίας ἀρχῆς ἔσθ' ὅτε φαύ-
 λας κατασκευάζεται, καὶ μὴ τὴν νόον πᾶν-
 τος αἰτίαν εἶναι τῶν τοιούτων. ὅτ' ἂν οὖν ψυχὴ
 κράσεως σώματος ἐνδοῦσα ἐπιθυμίας ἢ θυμῶς
 ἑαυτήν

ἑαυτὴν ἐκδῶν, καὶ ἀπὸ τῶν λυπηρῶν καταπεσθῆ,
ἢ χανωθῆ, ὅιον πενίας ἢ πλούτου, ἐκούσιον κακὸν
ὕφίσταται. ἢ γὰρ μὴ ἐνδούσα κατορθοῖ καὶ νικᾷ τὸ
δύσκρατον, ὡς ἀλλοιωσάμην μᾶλλον ἢ ἀλλοιωθῆναι
καὶ καθίστησι τὰς ψυχὰς δαθείσας εἰς ἐξίαν ἀ-
γωγῇ χρηστῇ καὶ διαίτῃ προσφόρῳ. δῆλον οὖν ἐκ
τῶν κατορθούωντων, ὡς οἱ μὴ κατορθώσαντες ἐκου-
σίως ἀμαρτάνουσιν. ἐφ' ἡμῖν γὰρ ἡ σωφραμεῖν ταῖς
δυσκрасίαις ἢ ἀντιβῆναι καὶ κρατῆσαι. οἱ δὲ πολ-
λοὶ τὴν δυσκрасίαν ὡς αἰτίαν τῶν παθῶν προ-
βαλλόμενοι, ἀνάγκη καὶ οὐ προαιρέσει τὴν κακίαν
ἐπιγράφουσι· καὶ διὰ τῆτο φασί, μὴ δὲ τὰς ἀρετὰς
ἐφ' ἡμῖν εἶναι ἀτόπως λέγοντες.

ΔΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑἰΤΙΑΝ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΙ
ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ. ΚΕΦ. ΜΑ'.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ὅτι εἰπὼν, διὰ ποίαν αἰτίαν
αὐτεξούσιοι γέγοναμεν· φάμεν ὅτι ἐν τῷ εὐθέως τὰ
λογικῶ συνεισέρχεται τὸ αὐτεξούσιον, καὶ τοῖς
γυνητοῖς συμπεφυκέναι μεταβολὴν καὶ τροπὴν,
μάλιστα τοῖς ὅξ ὑποκειμένης ὕλης γηρομένης. ἀρ-
χὴ γὰρ γηρύσεως τροπὴ· ὅξ ἀλλοιώσεως γὰρ τῆς
ὑποκειμένης ὕλης, ἢ γένεσις· κατανοήσῃ δ' ἂν τις
τὸ λεγόμενον, ὁποβλέπων εἰς τε τὰ φυτὰ πάν-
τα καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ χερσαῖα καὶ τὰ ἐνυδρὰ καὶ
πῶμα· συνεχὴς γὰρ ἡ τούτων μεταβολή. ὅτι δὲ τὰ
λογικῶ συνεισέρχεται τὸ αὐτεξούσιον, ἐκ τῆς
εἰρημέ-

εἰρημένων περὶ τῶ ἐφ' ἡμῶν εἶναι τί τοῖς μὴ παρέρ-
 γως ἀκηκόουσιν ἐυδηλὸν ἐστίν. οὐδὲν δ' ἐῖσως ἄξιον
 καὶ νῦν ὑπομνήσαι τῶν αὐτῶν, τῆς ἀκολουθίας
 ὑπὸ τῆς αὐτῆς αὐτῶν. τὸ λογικόν, τὸ μὲν ὅτι θεωρη-
 πικόν, τὸ δὲ πρακτικόν. θεωρηπικόν μὲν, τὸ κατα-
 νοοῦν ὡς ἔχει τὰ ὄντα. πρακτικόν δὲ τὸ βουλευ-
 πικόν, τὸ ὀρίζον τοῖς πρακτοῖς τὸν ὀρθὸν λόγον καὶ
 καλοῦσι τὸ μὲν θεωρηπικόν, νοῦν. τὸ δὲ πρακπι-
 κόν, λόγον καὶ τὸν μὲν σοφίαν, τὸν δὲ φρόνησιν. πᾶς
 δὲ ὁ βουλευόμενος ἐπ' αὐτῶν τῆς αἰρέσεως ὄυσης
 τῶν πρακτέων βουλεύεται, ἵνα τὸ πρακτικὸν ἐκ
 τῆς βουλῆς ἐλθῇ καὶ ἐλόμηνος πράξι. πᾶσα
 τοίνυν ἀνάγκη τὸν ἔχοντα τὸ βουλεύεσθαι καὶ κύ-
 ριον εἶναι πράξεων. εἰ γὰρ μὴ κύριος εἴη πράξεων,
 περιττῶς ἔχει τὸ βουλεύεσθαι. εἰ δὲ τῷτο, ἐξ ἀ-
 νάγκης παρφυρίζεται τῶ λογικῷ τὸ αὐτεξούσιον.
 ἢ γὰρ οὐκ ἔσαι λογικόν, ἢ λογικὸν ὄν, κύριον ἔσαι
 πράξεων. κύριον δὲ ὄν πράξεων, πάντως αὐτεξού-
 σιον ἔσαι. ἐδείχθη δὲ καὶ τὰ ἐξ ὑποκειμένης
 ὕλης γιννῆτα τρεπτά ὄντα. ἐξ ἀμφοτέρων ἄρα
 συνάγεται τὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀνάγκης αὐτεξούσιον
 καὶ τρεπτόν εἶναι τρεπτόν μὲν, ἐπεὶ δὴ γιννῆτος αὐ-
 τεξούσιον δὲ, ἐπεὶ δὴ καὶ λογικὸς. ὅσοι τοίνυν αἰ-
 τιῶνται τὸν Θεόν, ὅτι τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἐποίησε κα-
 κίας ἀνεπίδεκτον, ἀλλ' αὐτεξούσιον, λανθάνουσιν
 ἑαυτοὺς αἰτιώμενοι τὸν Θεόν, ὅτι λογικὸν ἐποίησε
 τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἄλογον. ἀνάγκη γὰρ τῶν
 δύο

δύο, τὸ ἕτερον, ἢ ἄλογον γινώσθαι, ἢ λογικὸν ὄντα καὶ
 περὶ τὰ παρὰ φύσιν συστροφόμενον αὐτεξούσιον εἶναι.
 ὅς ἐστιν ἀνάγκης οὖν πάντα φύσιν λογικὴ αὐτεξούσιός
 ὅς ἐστι καὶ τρεπὴ κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν· ἀλλ' αἱ μὲν
 ὅς ἐστι ὑποκειμένης ὕλης γινώσθαι κατὰ δύο τρό-
 πους τὸ τρεπτόν ἐχουσι· κατὰ τε τὴν ὕλιν καὶ κατ'
 αὐτὸ τὸ γινώσθαι. ὅσαι δὲ οὐκ ὅς ἐστι ὑποκειμένης
 ὕλης ἐγένοντο, καὶ ἓν μόνον ζῶπον τὸν τῆς γινέ-
 σεως εἰς τρεπὴ· πάλιν δὲ τούτων τῶν αὐτῶν
 ὅσαι μὲν ἐν τοῖς περιγείοις εἰς τὴν κοινωνίαν τῇ
 πρὸς τοὺς ἀνθρώπους περὶ τὰ παρὰ φύσιν καταγι-
 νόσθαι, μᾶλλον εἰς τῶν ἄλλων τρεπταί. ὅσαι δὲ
 δι' ἀκρότητα φύσεως τὰ Θεῷ κατὰ χάριν πλη-
 σιάζουσιν, καὶ τῇ τούτου κατανοήσῃ τὸ μακάριον
 καρποῦνται, πρὸς ἑαυτάς, καὶ τὸν Θεὸν μόνον
 ἐστραμμέναι, τῶν μὲν παρὰ φύσιν καὶ τῆς ὕλης παν-
 τάπασι ἑαυτάς ἀπηλλοτριώσαν, τῇ δὲ θεωρίᾳ
 καὶ τῷ Θεῷ προσωκείωσαν, μένουσιν ἀτρέπτοι·
 αὐτεξούσιοι μὲν οὖσαι διὰ τὸ λογικὰς εἶναι, οὐ
 μὲν τρεπόμεναι διὰ τὰς παρεκτεινόμενας αἰτίας.
 καὶ θαῦμα γε οὐδ' ἐν· καὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι
 θεωρητικοὶ γινώσκοντες τὰ παρὰ φύσιν ἑαυτοὺς ἐχώρι-
 σαν, ἔμειναν ἀτρέπτοι. οἶμαι συναποδεδεῖσθαι τοῖς
 εἰρημένοισι· ὅτι τὴν ἀρχὴν αἱ λογικαὶ πάντα φύσιν
 ἄριστα διδουμένη γίνονται· καὶ εἴπερ οὕτω διέμει-
 ναν, ὥς ἐξ ἀρχῆς ἐκτίσθησαν, πάσης ἀν' ἑαυτὰς ἐν
 τὸς ἦσαν· γίνεται δὲ αὐταῖς ἡ κακία κατὰ παρὰ
 αἵρεσιν·

αίρεσιν· οὕτω γοῦν αἱ μείνασαι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν, τὸ μακάριον ἔχουσι. μόνοι δὲ ἄγγελοι τῶν ἀσωμάτων ἐτράπησαν, καὶ οὐ δὲ αὐτοὶ πάντες, ἀλλὰ πνὲς ἐξ αὐτῶν. ὅσοι ῥέφαντες πρὸς τὰ κάτω τῆς ὀπιγείων ἔφεσιν ἔχον, τῆς περὶ τὰ ἄνω καὶ τὸν Θεὸν χέσεως ἀποχωρήσαντες. οὐκοῦν ἐκ τῶν δεδειγμένων δῆλον ἐστὶν, ὡς ἕνεκα τῆ φύσεως τρεπτοὺς ἡμᾶς εἶναι, τὰς δυνάμεις τὰς ποραιρετικὰς τρεπτάς ἔχοντες, οὐ μὴν διὰ τὸ ἔχειν τρεπτάς δυνάμεις τοῦ κακοῦς ἡμᾶς εἶναι, τὸν Θεὸν ἂν πρὸς αἰτιάσαιτο. οὐ γὰρ ἐν ταῖς δυνάμεσιν εἰσὶν αἱ κακαί, ἀλλ' ἐν ταῖς ἔξεσιν· αἱ δὲ ἔξεις κατὰ ποραιρέσιν· κατὰ ποραιρέσιν ἄρα κακοὶ γινόμεθα, καὶ οὐ κατὰ φύσιν ἐσμέν. μάθοι δ' ἂν πρὸς ἀκριβέστερον τὸ λεγόμενον οὕτως. ἐν τοῖς ποραιοῦσιν δύναμιν ἐλέγμεν εἶναι, ἀφ' ἧς ἕκαστον, ὡς ποραιοῦμεν, ποιεῖν δυνάμεθα. πάντα δὲ ποραιρετικὴ δύναμις ἢ αὐτὴ τῆς ἀντικειμένων ἐστὶ· μία γὰρ καὶ ἡ αὐτὴ δύναμις τῷ ψεύδεσθαι καὶ ἀληθεύειν, καὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ δύναμις τοῦ σωφρονεῖν καὶ ἀκολασταίνειν. οὐκέτι δὲ ἡ αὐτὴ ἔξις τῆς ἀντικειμένων, ὅσον τῷ ἀκολασταίνειν καὶ σωφρονεῖν ἢ τῷ ψεύδεσθαι καὶ ἀληθεύειν, ἀλλὰ τῆς ἐναντίων αἱ ἐναντίαι· τὸ μὲν γὰρ σωφρονεῖν τῆς κατ' ἀρετὴν ὅτι ἐξέως· τὸ δὲ ἀκολασταίνειν τῆς κακίας. οὐκ εἰσὶν ἄρα τῶν δυνάμεων αἱ κακαί, ἀλλὰ τῆς ἔξεως καὶ τῆς ποραιρέσεως. οὐ γὰρ ἡ δύναμις

μις

μιν ἐστὶν ἢ ἡμᾶς πρὸς ἀπολαύουσα ἀκολαζάνειν ἢ
 ψεύδεσθαι, ἀλλ' ἢ προαίρεσις. ἐφ' ἡμῖν γὰρ ἦν ἀλη-
 θεύειν καὶ μὴ ψεύδεσθαι. εἴπερ ἔν ἐκ ἐστὶν ἡ κακία δύν-
 αμις, ἀλλ' ἐξίς, οὐχ' ὅτι τὴν δύναμιν δούς αἴτιος ἡμῶν
 τῶν κακῶν, ἀλλ' ἢ ἐξίς ἢ παρ' ἡμῶν καὶ δι' ἡμῶν καὶ
 δι' ἡμᾶς πορευομένη. ὅτι ἦν γὰρ τὴν ἐναντίαν ἐξ ἡ
 ἐκ τῆς γυμνασίας κτήσασθαι καὶ μὴ τὴν φαύλῳ.
 διαφέρει δὲ δύναμις ἐξέως, τὰς πάσας μὲν τὰς
 δυνάμεις φυσικὰς εἶναι· τὰς δὲ ἐξίς ἐπεισάκ-
 τοις· καὶ τὰς μὲν δυνάμεις ἀδιδάκτοις εἶναι,
 τὰς δὲ ἐξίς ἐκ μαθήσεως καὶ ἐθοις ποροσγίνεσθαι.
 εἰ τοίνυν ἡ δύναμις φυσική τις καὶ ἀδίδακτος, ἡ δὲ
 ἐξίς ἐπὶ κτητῶν καὶ διδακτὴ, οὐχ' ἡ φύσις αἰτία τῶν
 κακῶν, ἀλλὰ τὸ κακῶς ἡμᾶς ἦχθαι, καὶ διὰ τῆς κα-
 κῆς ἐξίς κτήσασθαι· πάντα γὰρ ἐξίς ἐπὶ κτητῶν
 εἰδείχθη. ὅτι δὲ φύσις εἰσὶν αἱ δυνάμεις, δῆλον ἐκ
 τῶν πάντων τὰς αὐτὰς ἔχειν δυνάμεις, πλὴν τῶν
 πεπηρωμένων. ὅτι δὲ ἐξίς οὐ φυσικαί, δῆλον ἐκ
 τῶν μὴ πάντων τὰς αὐτὰς ἔχειν ἐξίς. ἄλλοις δὲ
 ἄλλας· τὰ γὰρ φύσις, τὰ αὐτὰ παρὰ φύσιν.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

ΚΕΦ. ΜΒ'.

ΟΤΙ μὲν αὐτεξούσιός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, καὶ τί-
 νων ἐστὶν αὐτεξούσιος, καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν αὐτε-
 ξούσιος γέγονεν, αὐτάρκως ἐν τοῖς προλαβοῦσιν
 εἴρηται· ἐπειδὴ δὲ οὐ πᾶς ὁ προθέμενος φρονεῖ-

σαι

σαι, πάντως φονεύει· ἀλλὰ ποτὲ μὲν φονεύει, ποτὲ
 δὲ οὐ, τῆς παροικίᾳς παρρηγορίας, καὶ μὴ
 δραμούσης κατὰ σκοπὸν· παροικίαν δὲ τούτων ἔφα
 μὲν αἰτίαν εἶναι καὶ οὐχ' εἰμαρμένῳ· ἀκολού-
 θως τοῖς ἐφ' ἡμῖν ἔστω ὁ περὶ τῆς παροικίας λόγος.
 διακρίνεται δὲ οὗτος εἰς τρία· παρῶτον μὲν, εἰ ἐστὶ
 παροικία· δεύτερον, τί ἔστι· τρίτον, τίνας ἐστὶν· ἀλλ'
 Ἰουδαῖος μὲν οὐδ' ἂν μακρόμηνος ἀγνοήσῃς, παρ-
 οικίαν εἰδὼς τὰ κατ' Αἰγυπτίον θαύματα, ἐπακού-
 σαις δὲ τῶν κατὰ τὴν ἔρημον· ἐν οἷς τελευτήσῃς ἔρα
 τῆς ὁρατῶν ἐφάνη τοῖς ἀνθρώποις ἡ παροικία· πολ-
 λα δὲ καὶ ἐν παροικίαις καὶ ἐν Βαβυλῶνι κατα-
 νοήσας ἔργα τῆς παροικίας, μὴ δὲ μίαν ἀμφιβο-
 λίαν ὀπιδεχόμενα· Χριστιανούς δὲ καὶ ταῦτα μὲν
 ἀπαντα διδάσκει παροικίαν εἶναι· μάλιστα δὲ τὸ
 δευότατον καὶ δι' ὑπερβολὴν φιλάνθρωπίας ἀπιστό-
 τατον ἔργον τῆς παροικίας ἡ δὲ ἡμᾶς ἐνσωμάτωσις
 τῇ Θεῷ· ἐπειδὴ δὲ οὐ παρὸς τοῖς μόνους ὁ λόγος,
 ἀλλὰ καὶ παρὸς ἑλλήνας, φέρεται καὶ δι' ἄλλων, οἷς ἐκεί-
 νοι πιστεύουσιν ὅτι δεῖξω μὲν παροικίαν οὖσαν· ὅτι
 τοίνυν ἐστὶ παροικία διὰ τῆς αὐτῶν ἀντιπαραθέ-
 ξει, δι' ὧν ὅτι καὶ Θεός ἐστιν, ἐδείξαμεν· ἡ γὰρ δια-
 κρινὴ τῆς ἀπαύτων, καὶ μάλιστα τῆς ἐν γενέσει καὶ
 φθορᾷ καὶ ἡ θείας καὶ ἡ τῆς ἀνθρώπων αἰὲς φυ-
 λατὸς μένη κατὰ τὸν αὐτῶν τρόπον καὶ ἡ τῶν ἀ-
 στρων φθορὰ, μηδὲν μηδέποτε διαλλάττουσα, καὶ
 ὁ κύκλος τῇ ἐνιαυτῇ, καὶ ἡ τῶν ὥρων ἀποκατάστα-

σις

σις τῶν τε νυκτῶν καὶ τῶν ἡμερῶν ἢ κατ' ἔτος ἰσό-
 της παρὰ μέρος ἑκατέρας ἀυξανομένης τε καὶ μει-
 νέντης οὔτε ἐλάττωσι, οὔτε πλείονι μέρος, πῶς ἂν διε-
 τέλεσεν ὁμοίως διεξαγομένη, μηδενὸς ὀφεινοῦντος,
 οὐμὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀμαρτήμασιν ἢ παρεπομένη
 πμωρία, μᾶλλον δ' καὶ ἡ τῶν ἀμαρτημάτων ἀυ-
 τῶν ἀποκάλυψις, ὅταν μηδενὸς ὄντος τῆ διελέγξαι
 δυναμένου κατὰ τινὰς περιστάσεως ἐμφανίζεται,
 δείκνυσι ὁρόνοιαν εἶναι. γέμουσι δ' ἐ τῶν τοιούτων
 ἰσοριῶν, αἱ τε τῶν Εβραίων γραφαὶ καὶ τὰ παρ'
 ἑλλήσι γράμματα. τοιοῦτον γὰρ ἐρρέθη τῇ γραφῇ
 τὸ κατὰ Σωσάνναν πάθος. ἐν δ' ἐ τοῖς παρ' ἑλλήσι
 τὸ κατὰ Ἰβυκὸν τὸν ποιητὴν. φονεὺς μὲν γὰρ οὐ-
 τος ὑπόπνων, καὶ μηδ' ἕνα μηδ' ἐ σύμμαχον μήτε
 μάρτυρα τῆς ὅπτι βουλῆς ἔχων θεωρήσας γεράνοισ,
 ὑμεῖς, ἔφησεν, ὦ γεράνοι πμωρήσατέ μοι τὸ φόνον·
 τῆς δ' ἡ πόλεως ζητούσης τοὺς φονεύσαντας, καὶ
 μὴ δυναμένης εὑρεῖν, ὅπτι τελομένου θεάτρον καὶ
 τῆ δ' ἡμεῖς καθεζομένου, γέρανοι διέπτησαν· θεα-
 σάμενοι δ' οἱ φονεῖς ἐγέλασαν· καὶ ἰδού, εἶπον, αἱ
 πμωροὶ τῆ Ἰβυκοῦ. τῶν δ' ἐ πλησίον καθεζομέ-
 νων τις ἀκούσας ἀπήγγελε ταῖς ἀρχαῖς, καὶ συλ-
 ληφθέντες ὡμολόγησαν τὸν φόνον. πολλῶν δ' καὶ
 ἄλλων τοιούτων ἐς ἰ πλῆθος ἀναγεγραμμένον τοῖς
 παλαιοῖς, ὅπερ εἴ τις βουληθεὶς συναγαγεῖν, εἰς
 ἀπειρον μῆκος ἐκτείνειε τὸν λόγον. εἰ δ' ἐ μὴ πᾶ-
 σι τοῖς ἀμαρτάνουσιν ὁ αὐτὸς τρόπος τῶν ἐλέγχων

L

ἐπ' αὐ-

ἐπάγεται, ἀλλ' ἔνιοι καὶ δ' ἄφ' ἑαυτῶν δοκοῦσι, μη-
 δεὶς ἀρνεῖσθαι καὶ διὰ τῆς τὴν νόστον. οὐ γὰρ
 καὶ ἓνα τρόπον μόνον ποιεῖται τὴν ὀπτιμέλειαν
 τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ κατὰ πολλοὺς καὶ δ' ἄφ' ἑαυ-
 τοῖς. οὐχ' ἥκιστα δὲ τὸ εἶναι νόστον δεικνύσιν ἡ
 τῶν σωμάτων ἐν γῆρας καὶ φθορᾷ κατασκευὴ καὶ
 ἀναλογία διὰ παντὸς ὁμοίως φυλαττομένη· παν-
 τὶ γὰρ μορίῳ τῆς σώματος ἐμφαίνεται τῆς νόστος
 ἡ ἀπομύθια. ἅπαντα τοῖς φιλοπόνκοις ἔξουσιν ἐκ
 δ' ἄφ' ἑαυτῶν συγγραμμάτων ἀναλέγεσθαι. καὶ ἡ τῆς
 χρωμάτων δὲ ποικιλία τῶν ἐν τοῖς ζώοις, τὸν αὐ-
 τὸν αἰεὶ κόσμον φυλάττουσα κέκραγε νόστον
 εἶναι, καὶ τὸ κοινὴ δὲ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ
 μοιολογούμενον τὸ δεῖν εὐχεσθαι καὶ θεραπεύειν
 τὸ θεῖον, ἀναθήμασί τε καὶ περιμόλοις νόστος
 ἐστὶ δηλωτικόν. ἀπονοήτου γὰρ ὄντος τῆς παντὸς, τίς
 αὖν ἢ τίς τις εὐχαιτο; καὶ ἡ ἀποδοὶ δὲ ἡ περὶ τὰς εὐε-
 ργείας φυσικῶς ἐν τοῖς ἀδ' ἄφ' ἑαυτῶν ἀποδοζομέ-
 νῃ τὴν νόστον ἐμφαίνει· τὸν γὰρ ἐκ ταύτης μισθὸν
 ἀπικδεχόμενοι καὶ τοὺς μὴ δυναμένους ἀμείψα-
 σθαι, ποιεῖν εὐ ἀποαιρούμεθα. νόστος δὲ ἀναι-
 ρυμένης συγκεχώρηται μὲν ἀδικία τοῖς δυναμέ-
 νοις ἀδικεῖν, ἀναιρεῖται δὲ ἐλεημοσύνη καὶ Θεοῦ
 φόβος, συναναιρεῖται δὲ τοῖς ἀρετὴ καὶ εὐσέ-
 βεια· εἰ γὰρ μὴ ἀπονοεῖ Θεός, οὐ δὲ πμωρεῖται,
 οὐ δὲ τοῖς εὐ ἀράττουσιν ἐπαθ' ἰσχύει· οὐ δὲ τῆς
 ἀδικουμένων τὰς βλάβας ἀπείργει. τίς αὖν οὖν
 ἄνθρωπος

παροκωύσῃ Θεὸν μηδ' ἐν εἰς μηδ' ἐν ἡμῖν συλλαμ-
 βανόμενον; ἀναιρεῖται δὲ καὶ παροφητεία καὶ πα-
 σα παρόγνωσις. ἀλλ' οὐ συμφωνεῖ ταῦτα τοῖς κατ'
 ἐκαστὴν χεῖδ' ἡμέραν ὁρωμένοις· πολλὰ μὲν γὰρ
 ἐν ταῖς χρεῖαις ὀπιφάνειαι τῷ Θεῷ· πολλὰ δὲ καὶ
 δι' ὀνείρων τοῖς κάμνουσι δίδονται βοηθήματα·
 πολλάι τε παρογνώσῃς κατ' ἐκαστὴν χρεῖαν ἐξελύ-
 χθησαν· πολλοὶ δὲ μαιφονήσαντες ἢ τὶ τῶν ἀθε-
 μίτων παράζαντες ἐκδευματοῦνται νύκτωρ τε καὶ
 μὲν ἡμέρας· ἄλλως τε ἀγαθός ἐστιν ὁ Θεός· ἀγα-
 θός δὲ ὢν εὐεργετικός· εἰ δὲ εὐεργετικός, καὶ παρο-
 νοητικός. τί δ' εἰ λέγειν τὰ τῆς κτίσεως ἔργα καὶ τὴν
 ἀναλογίαν αὐτῆς καὶ τὴν ἁρμονίαν καὶ τὴν θέσιν
 καὶ τὴν τάξιν καὶ τὴν χρεῖαν ἣν ἕκαστον παρέχεται
 τῷ παντί, καὶ ὡς οὐχ' οἷόν τε ἄλλως καλῶς ἔχειν
 παρ' ὃ νῦν ἔχει, καὶ ὡς οὔτε παροσθήκῃ ὀπιδέ-
 χεται, οὔτε τῶν ὄντων ὀπιλείπειν τί δύναται; ἀλ-
 λά τέλεια πάντα καὶ καλὰ σοφῶς τε καὶ παρο-
 νοητικῶς δεδημιούργηται· ἀλλ' εἰς τὸν τῆς δι-
 μιουργίας λόγον ἀναβαλόμεθα τὴν τοῦτων ἐκθε-
 σιν, ἵνα μὴ πάσθωμεν ὅπερ πολλοὶ τῶν περὶ παρο-
 νοίας γραψάντων πεπόνθασιν· τὴν γὰρ κτίσιν ἀν-
 τὶ τῆς παρονοίας ἀνυμνοῦσι, ποδηροῦσαν μὲν ἡ-
 μάς εἰς τὸν περὶ τῆς παρονοίας λόγον, κατὰ πολὺ
 δὲ διαφέρουσαν· οὐ γὰρ ταυτὸ ἐστὶ παρονοία καὶ κτί-
 σις· κτίσεως μὲν γὰρ τὸ καλῶς ποιῆσαι τὰ γινό-
 μενα· παρονοίας δὲ τὸ καλῶς ὀπιμεληθῆναι τῷ

γηνομένων· οὐ σιωπᾶρχῃ δὲ ταῦτα πάντως ἀλ-
 λήλοις, ὡς ἔστιν ἐκ τῶν ἀνδρῶν τῶν κατ' ἐκαστὴν
 τέχνῃ καὶ μέθοδον ἰδεῖν. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἄκρι-
 μόνου τῆ ποιήσῃ καλῶς ἴστανται, καὶ οὐδὲν ἐπ-
 φροντίζουσιν. ὡς τέκτονες τε καὶ γραφεῖς καὶ πλά-
 σται. οἱ δὲ μόνον ὀπιμελῶνται καὶ φρονοῦσιν, ὡς
 βούκολοί τε καὶ ποιμένες. οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς ἐν ταῖς
 περὶ τῆς κτίσεως λόγῳ δεόντως ἀν' ὀπιδεικνύοι-
 μεν, ὅτι καλῶς γέρονε τὰ γηρόμνη· ἐν δὲ ταῖς πε-
 ρὶ φρονοίας, ὅτι καὶ τῆς μελούσης ὀπιμελείας τυγ-
 χάνει μετὰ τὸ γηρῆσαι. πῶς οὖν ἀνθρώπος ἐξ
 ἀνθρώπου, καὶ βοῦς ἐκ βοῶς ἀεὶ γηναῖται, καὶ ἐκα-
 στον ἐκ τῆ οἰκείου σπέρματος φύεται, καὶ οὐκ ἐξ ἄλ-
 λου φρονοίας ἀπούσης; εἰ γὰρ λέγοι τις, ὅτι κατὰ
 τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν εἰρμῶ φροβαίνει τὸ φράγ-
 μα, τῆς δὲ ἀν' εἰρ λέγων ὅτι τῇ κτίσιν σιωπᾶρ-
 χει πάντως ἡ φρόνοια. τὸ γὰρ εἰρμῶ φροβαίνειν
 τὸ κτιοῦν, δηλοῖ τῇ κτίσιν συγκαταβελῆσθαι
 τὴν φρόνοιαν. φρονοίας γὰρ ἡ μετὰ τὴν κτίσιν δι-
 εξαγωγή τῶν ὄντων· καὶ οὕτως οὐδὲν ἀν' ἄλλο λέ-
 γοι ἢ τὸν αὐτὸν εἶναι ποιητὴν ἅμα καὶ φρονοητὴν
 τῆς ὄντων. τίς δὲ ὁρῶν τὰς μορφὰς τῆς ἀνθρώ-
 πων ἐν ποσάταις μυριάσι διαλαττούσης καὶ μη-
 δαμοῦ κατὰ πάντα συμπίπτουσας, οὐ θαυμά-
 σκε μὲν τὸ ἔργον, ἀναλογιζόμενος δὲ τὴν αἰτίαν
 εὐρήσκει φρονοίας ἕνεκα τὴν διαφοράν τῆς μορφῆς
 παρηλλαγμένῃ ἐν τοῖς κατ' ἐκαστα; σκόπει γὰρ,
 εἰ τὸν

εἰ τὸν αὐτὸν ἔστωζον ἀπαράλλάκτως χαρακτῆ-
 ρα, πόση σύγχυσις τῶν πραγμάτων ἐγίνοιτο; πό-
 ση δὲ ἀγνοια καὶ σκότος κατεῖχε τὸν ἄνθρωπον ὅ-
 τε τὸν οἰκεῖον γνωρίζοντα, οὔτε τὸν ἀλλότριον, ἢ πο-
 λέμιον ἢ φαῦλον ἀπὸ τῆς φίλου, καὶ χρηστοῦ διακρί-
 νοντα. πάντα δὲ ἦν ἀληθῶς ὁμοῦ κρημαίνεσθαι κα-
 τὰ Αναξαγόραν. τούτου γὰρ οὕτως ὄντος οὐδὲν ἐκώ-
 λυεν ἀδελφαῖς καὶ μητρῶσι συγγίνεσθαι, οὐ δὲ ἄρ-
 πάζειν, οὐδὲ ἄλλο τι ἀδικεῖν ἐμφανῶς, εἰ πρὸς
 τὸ παρὸν μόνον διέφυγεν. οὐ γὰρ ἂν ὁφθαλμοὶ ἐγνω-
 ρίσθαι μετὰ ταῦτα. οὐ δ' ἂν νόμος ἢ πολιτεία συν-
 ετάττετο· οὐδὲ πάρες καὶ παῖδες ἀλλήλοις ἐγίνω-
 σκον. οὐδὲ ἄλλο τι σωῖσι τῶν κατὰ τὸν ἄνθρω-
 πον· τυφλὸς γὰρ ἦν ἔνεκα τῶν ἀνθρώπων ὁ ἄν-
 θρωπος, μικρὰ τῆς βλέπειν αὐτὰ παρεχόμενου
 πλὴν γὰρ ἡλικίας καὶ μεγέθους οὐδὲν ἄλλο διεγίνω-
 σκε· τοσούτων ἡμῖν ἀγαθῶν γέγονεν ἢ πόρνοια,
 ποικίλλουσα τὴν μορφήν τῇς ἀνθρώπων, διὰ παν-
 τὸς καὶ πανταχῇ καὶ μηδένα χρόνον τῆτο πᾶσι
 λείπουσα. ὃ καὶ μέγιστον ὅστις τεκμήριον τῆς τυγχά-
 νειν πορνείας καὶ τὰ κατ' ἕκαστα εἰς μέχρι καὶ τῆς
 τύπου τῆς διαπλάσεως τῆς χαρακτῆρος καὶ τῆς
 φωνῆς ἕκαστος γνωρίζεται, καὶ μὴ δι' ἀκριβείας τὸ
 τριούτον φυλάττεται, ὡς τῆς μορφῆς ἀρκούσης. ὅς
 ὁπμῆτρον γὰρ καὶ τῆς προσέθηκεν ἡμῖν ἢ πόρνοια
 τὴν τῇς χρωμάτων διαφοράν, ἵνα πολυτρόπως βοη-
 θῇται τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἢ ἀσθένει· οἶμαι

δὲ καὶ τὰ πολλὰ τῶν ζώων τῶν κατ' εἶδος ὁμογενή-
 μόνων, οἷον κορώνη καὶ κόραξ ἔχειν τινὰς κατὰ τὴν
 πόρροφιν διαφορὰς, αἷς γνωρίζει κατὰ συζυγίαν
 ἀλλήλα· κορώναι γοῦν καὶ κόρακες συναγελάζον-
 ται μὲν πολλοὶ πολλάκις· γνωρίζονται δὲ κατὰ
 συζυγίαν, ἐκάστης καὶ ἐκάστου γνωρίζοντων τὸν σύ-
 ζυγον· πῶς δ' ἂν ἐγίνωσκον ἀλλήλους, εἰ μή τις ἦν
 ἐκαστῷ χαρακτήρ ἴδιος, ἡμῖν μὲν οὐκ εὐκρινές· εὐ-
 σύνοπτος δὲ φυσικῶς τοῖς ὁμοειδέσι· καὶ τὰ σύμ-
 βολα δὲ καὶ φῆμαι καὶ κληδόνες καὶ διοσημεῖαι,
 (ποῦτος ἐλλύνας γὰρ ὁ λόγος) κατὰ τὸν οἰκείον λόγον
 ὡς αὐτοὶ φασί, τῶν δηλουμένων ὑπὸ αὐτῶν τὰς ἐκ-
 βάσας διασώζουσαι, πάντως τοῦ προνοίας λό-
 γου σημαίνουσι· καὶ τοῖς σημαινομένοις τὰς ἐκβά-
 σας ἐπαληθεύουσιν.

ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΡΟΝΟΙΑ. ΚΕΦ. ΜΓ.

Α Λ Λ' ὅτι μὲν ἔστι πρόνοια, διατετούτων δὴλθεν
 καὶ τ' ἐξῆς ῥηθισομένων. εἰπωμὲν δὲ τί ἔστι πρόνοια·
 πρόνοια τοίνυν ἐστὶν ἐκ Θεοῦ εἰς τὰ ὄντα γινόμενη
 ὁπτιμέλεια. ὀρίζον) δὲ καὶ οὕτως αὐτὴν πρόνοια ἐστὶ
 βέλησις Θεοῦ, δι' ἣν πάντα τὰ ὄντα τ' πόρροφον
 διεξαγωγὴν λαμβάνει. εἰ δὲ Θεοῦ βούλησίς ἐστιν ἡ
 πρόνοια, πάντα ἀνάγκη κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον καὶ
 κάλλισα καὶ θεοπροπέεστα καὶ ὡς ἂν μόνως καλῶς
 ἔχῃ τὰ γινόμενα γίνεσθαι, ὡς τὴν κρείττω τάξιν
 μὴ ὁπιδέχεσθαι· ἀνάγκη δὲ καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι
 ποιητὴν τῶν ὄντων καὶ προνοητὴν. οὔτε γὰρ ἀκόλου-
 θον,

θον οὔτε ᾠρέπον, ἄλλον μὲν ποιεῖν, ἄλλον δὲ τῆς
 γηρομένων ὀπιμελεῖσθαι. ἐν ἀδυναμίᾳ γὰρ πάντως
 ὁρᾶται τὸ τοιοῦτον· πολλὰ δὲ καὶ τοῖς ζώοις ἐμ-
 φασις ἐναπόκειται τῶν εἰρημένων. πᾶν γὰρ τὸ
 γηνηῆσαν καὶ τῆς τροφῆς ὀπιμελεῖται τὸ γηνηθέν-
 τος· ὁ δὲ ἄνθρωπος καὶ τῆς ἄλλων πάντων τῆς
 κατὰ τὸν βίον, καὶ ὅσον οἰόντε ἔστι, προνοεῖ τὰ
 δὲ μὴ προνοοῦντα, δι' ἀδυναμίαν οὐ προνοεῖ. δι-
 δεικται οὖν Θεὸς μὲν ὃν ὁ προνοητὴς, πρόνοια δὲ
 ἡ βούλησις αὐτοῦ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΝΩΝ ΕΣΤΙ

ΠΡΟΝΟΙΑ, ΚΕΦ. ΜΔ.

ΟΤΙ μὲν οὖν ἔστι πρόνοια καὶ τί ἔστιν, εἴρηται.
 λείπεται δὲ εἰπεῖν τίνων ἐστὶ πρόνοια, πότερον τῆς
 καθόλου ἢ τῆς κατ' ἕκαστα, ἢ τῆς καθόλου καὶ
 τῆς κατ' ἕκαστα. Πλάτων μὲν οὖν καὶ τὰ καθόλου
 καὶ τὰ κατ' ἕκαστα πρόνοιαν διοικεῖν βούλεται,
 διαιρῶν τὸν τῆς προνοίας λόγον εἰς τρία· πρῶτον
 μὲν γὰρ εἶναι τὴν τῆς πρῶτου Θεοῦ· προνοεῖν δὲ τῆς
 πρῶτου προηγουμένως μὲν τῶν ἰδεῶν, ἔπειτα δὲ ξύμ-
 παντος τῆς καθόλου κόσμου, οἷον οὐρανοῦ καὶ ἀστέ-
 ρων καὶ πάντων τῆς καθόλου, τουτέστι τῶν γηινῶν
 οὐσίας τε καὶ ποσότητος καὶ ποιότητος, καὶ τῆς ἄλ-
 λων τῆς τοιούτων καὶ τῶν τοιούτοις ὑποτεταγμένων
 εἰδῶν· τῆς δὲ γηέσεως τῆς ἀτίμων ζώων τε καὶ
 φυτῶν καὶ πάντων τῆς ἐν γῆ καὶ φθορᾷ τοὺς
 δευτέρους θεοὺς τοὺς τὸν οὐρανὸν περιπολοῦντας

ποροεῖν· καὶ Ἀριστοτέλης δὲ τὴν τέτων γένεσιν ἀνα-
 τίθησιν ἡλίῳ καὶ τῷ ζωδιακῷ κύκλῳ· τῆς δὲ
 διεξαγωγῆς καὶ τῶ τέλοις τῆς πορακτέων καὶ τῆς
 τεύξεως τῆς κατὰ τὸν βίον τῆς τε φυσικῶν καὶ τῶν
 ὑλικῶν τε καὶ ὀργανικῶν καλουμένων ἀγαθῶν, καὶ
 τῆς τούτοις ἀντικειμένων τὴν τρίτῃ εἶναι πόρονοιαν
 Πλάτων ἀποφαίνεται. πορίσασθαι δὲ ταύτης πινὰς
 τεταγμένους δαίμονας περὶ τὴν γῆν, φύλακας τῆς
 ἀνθρωπίνων ποράξεων, εἶναι δὲ καὶ τῇ δευτέ-
 ρῃ καὶ τρίτῃ πορονοίᾳ τὸ εἶναι παρὰ τῆς πρώτης,
 ὡς διωάμει πάντᾳ παρὰ τῶ πρώτου Θεοῦ διοι-
 κεῖσθαι, τῶ τάξαντες πρώτοις καὶ δευτέροις καὶ τοὺς
 τρίτοις πορονοητάς. τὸ μὲν οὖν ἀναφέρειν εἰς Θεὸν
 τὰ πάντα καὶ τῆς ἐκείνου βουλήσεως λέγειν διηρ-
 τῆσθαι πᾶσαν πόρονοιαν, ἄξιον ἐπαινεῖν· οὐκέτι δὲ,
 τὸ δευτέραν λέγειν πόρονοιαν, τοὺς τὸν οὐρανὸν πε-
 रिπολοῦντες· οὐ γὰρ πόρονοια τὸ γινόμενον, ἀλλ' εἰ-
 μαρμένη καὶ ἀνάγκη. ὅπως γὰρ ἂν ἐκεῖνοι σχηματί-
 ζωνται, ἀνάγκη καὶ τὰ γινόμενα γίνεσθαι καὶ ἄλ-
 λως μὴ ἐνδέχεσθαι. τῶν δὲ κατὰ πόρονοιαν οὐδὲν
 ὑποπίπτειν ἀνάγκη, πάλαι δέδεικται· οἱ δὲ
 σοῖκοι φιλόσοφοι τὴν εἰμαρμένῃ καὶ τὸ ἐφ' ἡμῖν
 πορεσθεύοντες, οὐδὲ μίαν χώραν τῇ πορονοίᾳ κατα-
 λείπουσιν· ἀλλὰ ταῖς ἀληθείαις καὶ τὸ ἐφ' ἡμῖν
 ἀναιροῦσιν, ὡς ἐδείχθη πόροτερον. Δημόκριτος δὲ
 καὶ Ἡράκλειτος καὶ Εἰσηκούρος οὔτε τῶν καθόλου
 οὔτε τῶν καθ' ἕκαστα πόρονοιαν εἶναι βούλονται.

ἐπί-

Επίκουρος γοῦν ἔλεγε, τὸ μακάριον καὶ ἀφθαρτὸν
 οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει, οὔτε ἄλλω παρέχει.
 ὥς τε οὔτε ὀργαῖς οὔτε χάρισι συνέχεται· ἐν ἀδε-
 νεΐᾳ γὰρ πάντ' αὐτὰ διαῦτα· ὀργὴ γὰρ θεῶν ἀλλό-
 τριον· ἐπὶ γὰρ ἀβουλήτῳ γίνεται· Θεῷ δὲ οὐδὲν
 ἀβούλητον. οὗτοι μὲν οὖν ἀκολουθοῦσι ταῖς ἰδίαις
 ἀρχαῖς· ὅξ' αὐτομάτου γὰρ ἡ γούμῃ τοῦ πᾶν τῆτο
 συσῆναι, εἰκότως ἀπερρότητα φάσκουσιν εἶναι τὰ
 πάντα· ὧν γὰρ οὐδεὶς ὅστις δημιουργὸς, τούτων τίς
 ἂν εἴη περρονητής; δῆλον γὰρ ὡς αὐτομάτως ἀνάγ-
 κη φέρεσθαι τὰ τὴν ἀρχὴν αὐτομάτως γενόμενα.
 δεῖ τοίνυν πρὸς τὴν πρῶτῃ αὐτοῖς ἐνσῆναι δό-
 ξαν· ταύτης γὰρ ἀναιρουμένης, ἀρκέσει τὰ ρηθέν-
 τα εἰς ἀπόδειξιν τῆς περρότιαν εἶναι· φυλάξαντες
 οὖν τοῖς οἰκείοις καιροῖς τὸν τούτων ἔλεγχον, ἔλθω-
 μὲν ἐπὶ τὴν Αἰσοτέλοισι δόξαν, καὶ τῇ ἄλλων
 τῇ ἀπερρότητα λεγόντων τὰ κατ' ἕκαστα· καὶ γὰρ
 Αἰσοτέλης ὑπὸ τῆς φύσεως μόνῃς διοικεῖσθαι βού-
 λεται τὰ κατὰ μέρος, ὡς ἐν τῇ ἑκτῇ τῶν νικο-
 μαχείων ἡθικῶν ὑπομνήσας· ταύτῃ γὰρ θεῖαν
 οὔσαν καὶ τοῖς γνηστοῖς πᾶσιν ἐνυπάρχουσαν,
 ἐκάστῳ φυσικῶς ὑποτίθεσθαι τὴν τῶν συμφερόν-
 των αἵρεσιν καὶ τὴν τῶν βλαπτόντων φυγὴν· ἕκα-
 στον γὰρ, ὡς εἴρηται, τῶν ζώων καὶ τὸν κατὰλληλον
 ἑαυτῷ τροφὴν ἐκλέγεσθαι, καὶ τὸ συμφέρον με-
 ταδιώκει· καὶ τὰς ἰατρείας τῶν παθῶν φυσι-
 κῶς ἐπίσταται. Εὐριπίδης δὲ καὶ Μένανδρος ἐν

ἐνίοις τὸν νοῦν τὸν ἐν ἐκάσῳ φασὶ προνοεῖν ἐκά-
 στου, Θεὸν δὲ μηδένα. ἀλλ' ὁ μὲν νοῦς τῶν ἐφ' ἡμῶν
 ὄντων μόνων· ἢ γὰρ τῶν πρακτέων καὶ τῶν τεχνῶν,
 ἢ τῆς θεωρίας. ἢ δὲ πρόνοια τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῶν, ὡς
 τῶν πλουτεῖν καὶ μὴ, καὶ ὑγαίνειν καὶ μὴ· ὡς οὐδὲν
 ποιεῖν ὁ νοῦς δύναται, ἀλλ' οὐδὲ ἡ φύσις, ὡς Ἀρι-
 στοτέλης δοκεῖ. ἔυδηλα γὰρ καὶ τὰ τῆς φύσεως ἔρ-
 γα· τί δὲ πρὸς τὸν νοῦν ἢ τὴν φύσιν τὸ ποτὲ πτω-
 ρεῖσθαι τὸν φονέα, ποτὲ δὲ διαφεύγειν; εἰ μὴ τις λέ-
 γοι τὸ μὲν τῶν νοῦ καὶ τῆς φύσεως προνοίας εἶναι·
 τὸ δὲ δεύτερον, εἰμαρμένης. εἰ δὲ τὰ κατὰ νοῦν καὶ
 φύσιν προνοίας ἐστὶ· τὰ δὲ ἐπακολουθοῦντα, τῆς
 εἰμαρμένης, ἀνήρτηται τὸ ἐφ' ἡμῶν. ἀλλ' οὐχ' οὕτως
 ἔχει. τὰ μὲν γὰρ τῶν νοῦ τῶν τε πρακτικοῦ καὶ τῆς
 θεωρητικοῦ ἐφ' ἡμῶν ἐδείχθη. οὐ πάντα δὲ τὰ κα-
 τὰ πρόνοιαν, τῆς φύσεως, εἰ καὶ τὰ τῆς φύσεως
 κατὰ πρόνοιαν γίνεται· πολλὰ γὰρ τῶν κατὰ
 πρόνοιαν οὐκ ἐστὶ φύσεως ἔργα, ὡς ἐπὶ τῶν φονέων
 ἐδείχθη· ἐστὶ γὰρ μέρος προνοίας ἡ φύσις, οὐκ αὐτο-
 πρόνοια· οὗτοι μὲν οὖν τῇ φύσιν καὶ τῶν νῶν τὴν
 πρόνοιαν ἐπιτηδεύουσι τῶν κατ' ἐκαστα. οἱ δ' ἄλ-
 λοι πάντες Θεῶν μέλει φασὶ τῆς τῶν ὄντων ὁρμῆς
 ὡς τε μηδὲν τῶν γυρομένων ἐπιλείψαι, καὶ τού-
 του μόνου πρόνοιαν ποιεῖσθαι· τὰ δὲ κατ' ἐκαστα
 φέρεσθαι ὡς ἔτυχε· καὶ διὰ τούτου πολλὰς μὲν ἀδι-
 κίας, πολλὰς δὲ μισαιφονίας καὶ συλλήβδην εἰπεῖν
 πᾶσαν κακίαν ἐμπολιτεύεσθαι τοῖς ἀνθρώποις· καὶ
 τούτων

τούτων, ὡς ἔτυχε πνὰς μὲν δ' ἄρ' ὀφείλει τὴν δίκην, π-
 νὰς δὲ καὶ κολάζεσθαι, οὔτε τῶν κατὰ τὸν ὀρθὸν λό-
 γον, οὔτε τῶν κατὰ νόμον πάντως ὑποβαλλόντων.
 ἔνθα δὲ μήτε νόμος, μήτε λόγος κρατεῖ, πῶς ἂν
 τις φαίη Θεὸν εἶναι τὸν ὑπερμελούς μιν; καὶ συμ-
 βαίνει τοὺς χριστοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀδικεῖσθαι
 καὶ ταπεινοῦσθαι καὶ μυρίοις κακοῖς περιβάλλε-
 σθαι· τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ βιαίους αὐξάνει δυνά-
 μεις καὶ πλοῦτα καὶ ἀρχαῖς καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς
 κατὰ τὸν βίον ἀγαθοῖς. ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν οἱ ταῦ-
 τα λέγοντες πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα τῶν κατὰ τὴν
 νόμον ἀγνοεῖν θεωρημάτων, μάλιστα δὲ τῆς ψυ-
 χῆς τὸ ἀθάνατον. θνητὴν γὰρ αὐτὴν ὑπολαμ-
 βάνοντες εἶναι τῇ ζωῇ ταύτῃ τὰ κατὰ τὸν ἀνθρω-
 πον περιγράφουσιν· ἐπειδὴ διεσραμμένας ἔχουσι
 τὰς περὶ τῶν ἀγαθῶν κρίσεις. οἷον οἱ γὰρ τοὺς
 πλοῦτον περιβεβλημένοις καὶ κομῶντας ἀξιόμα-
 σι, καὶ τοῖς ἄλλοις ὑλικοῖς ἀγαθοῖς ἐναβρυνομέ-
 νοις εὐδαίμονας εἶναι καὶ μακαρίους. τὰ δὲ τῆς ψυ-
 χῆς ἀγαθὰ παρ' οὐδὲν τίθεται πολλῷ μέτρῳ
 τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἐκτὸς ὑπερέχοντα. κρείτ-
 τονα γὰρ τὰ τῶν κρειττόνων ἀγαθὰ. τοσούτω βί-
 νω ἀρεταὶ πλούτου τε καὶ ὑγείας καὶ τῶν ἄλλων
 ὑπερφέρουσιν, ὅσῳ ψυχὴ σώματος. οἱ γὰρ οἱ καὶ
 μόναι καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις αἱ ἀρεταὶ μακάριον ποι-
 οῦσι τὸν ἄνθρωπον· μετὰ μὲν τῶν ἄλλων κατὰ
 πλάτος, μόναι δὲ καὶ κατ' ἐαυτὰς κατὰ περιγρα-
 φὴν.

φὴν νοεῖται, ὡς δὶ πηχυ· τὰ δὲ καὶ πλάτος, ὡς σω-
 ρός. σωροῦ μὲν γὰρ καὶ δύο μεδίμοις ἀφέλης, τὸ
 λειπόμεινον μένει σωρός· καὶ τῆς κατὰ πλάτος δὲ
 μακαριότητος ἀν' ἀφέλης τά τε τὸ σώματος καὶ τὰ
 τοῦ ἐντὸς ἀγαθὰ, καταλίπῃς δὲ μόνας τὰς ἀρε-
 τὰς, μένει καὶ οὕτως τὸ μακάριον· ἡ δὲ ἀρετὴ καὶ
 κατ' ἐαυτὴν αὐτάρκης ἐστὶ πρὸς εὐδαιμονίαν. πᾶς
 οὖν ἀγαθὸς μακάριος, καὶ πᾶς κακὸς ἀθλιος, καὶ
 πάντα συλλήβδω ἔχει τὰ λεγόμενα τῆς τύχης
 ἀγαθὰ. ἅπερ ἀγνοοῦντες οἱ πολλοὶ μόνους μακα-
 ρίους εἶναι νομίζουσι τοὺς εὐσωμαζοῦντας τε καὶ
 πλουτοῦντας. διὸ μέμφονται τὴν πρόνοιαν τὴν οὐ
 μόνον ἐκ τῶν φαινομένων διοικοῦσαν τὰ κατ' ἡ-
 μαῖς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν οἰκίαν πρόγνωσιν. εἰδὼς
 γὰρ ὁ Θεὸς, ὅτι τὰ νῦν χρηστῶ καὶ ἀγαθῶ συμφέρεται
 πένεσθαι· καὶ ὅτι δὲ φθίρει τὴν γνώμην αὐτῆς πλου-
 τος ἐπεισελθὼν, ἐν τῇ πενίᾳ φυλάττει συμφερόν-
 τος αὐτὸν· εἰδὼς δὲ πολλάκις τὸν πλούσιον χαλε-
 πώτερον ἐσόμενον, εἰ σπανίσθῃ χρημάτων (λησείας
 γὰρ ὅτι χειρήσθην ἢ μαιφονίαις, ἢ πρὸς ἄλλοις
 μείζουσι κακοῖς) ἔα τὸν πλούτον καρποῦσθαι. οὐκ
 οὖν πενία πολλάκις ἡμῖν ἐλυσιτέλησε καὶ τέκνα
 θάψαι καὶ φυγεῖν οἰκέτας· πικροτέρα γὰρ τῆς ἀπω-
 λείας αὐτῶν ἐγένετο ἢ ἡ σωτηρία· φαύλων μὲν
 τοῦ τέκνων, λησῶν δὲ τοῦ οἰκετῶν γινόμενων. ἡ-
 μεῖς μὲν γὰρ οὐδὲν τοῦ ἐσομένου εἰδότες πρὸς τὰ
 παρόντα δὲ μόνον βλέποντες, οὐκ ὁρῶμεν τὰ συμ-
 βαίνοντα

βαίνοντα κρίνομεν· τὰ δὲ Θεῷ καὶ τὰ μέλλοντα
ὡς παρόντα ἐστίν· ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς κα-
ταγνωσκόντας εἴρηται· πρὸς οὓς καὶ τὸ τῆς γρα-
φῆς ἀρμόσκειν ἂν εἰπείν, μὴ ὁ πηλὸς ἐρεῖ τὰ κερα-
μεῖς; καὶ τὰ ἐξῆς· πῶς γὰρ οὐ φευκτὸς ἐστὶν ἄνθρω-
πος ἀνπινομοθετῶν τὰ Θεῷ, καὶ ἀντιπαρακελεύο-
μενος τοῖς τῆς προνοίας ἔργοις, ὃ μὴ δὲ ταῖς ἀν-
θρωπιναῖς νομοθεσίαις ἀντιλέγειν τολμῶν; παρα-
λειπόντες οὖν τὰ τοιαῦτα πλημμελήματα, μάλ-
λον δὲ ἀσεβήματα, δείξωμεν ὡς οὐ καλὸν αὐτοῖς
ἀπρογνόητα λέγειν τὰ καθ' ἕκαστα, τῶν καθόλου καὶ
γεραιῶν προνοίας τυγχάνοντων· τρεῖς γὰρ ταύ-
τας αἰτίας μόνας ἄν τις φαίη, τοῦ μὴ γίνεσθαι πρό-
νοιαν τῆς καθ' ἕκαστα· ἢ γὰρ ἀγνοεῖν τὸν Θεόν, ὅτι
καλὸν καὶ τούτων ἐπιμελεῖσθαι, ἢ μὴ βούλεσθαι,
ἢ μὴ δύνασθαι· ἀλλ' ἄγνοια μὲν καὶ ἀμαθία παν-
τάπασιν ἀλλοτριώτατον τῆς μακαρίας οὐσίας·
αὐτὸ γὰρ γνώσις ἐστὶ καὶ σοφία καὶ ἐπιστήμη· πῶς
δὲ ἄνθρωπος ἐν φρονῶν ἀγνοήσκειν, ὡς τῶν καὶ μέ-
ρος πάντων διαφθειρομένων, καὶ τὰ καθόλου δι-
αφθαρήσεται; ἐκ γὰρ τῶν κατὰ μέρος πάντων
τὰ καθόλου σωίεσθαι· ἐξισάζει γοῦν τὰ εἶδη
πάντων ὁμοίως τοῖς καὶ μέρος, καὶ ἄν τις ρέφει, καὶ σω-
διαφθείρεται καὶ σωδυσώζεται· οὐδ' ἐν δὲ κωλύει
πάντα τὰ άτομα ὑπολέσθαι, μηδὲ μιᾶς ἀνωθεν
κηδεμονίας τυγχάνοντα· τούτων οὖν ὑπολλυμένων
καὶ τὰ καθόλου διαφθαρήσεται· εἰ δὲ τούτου προ-
νοεῖν

νοεῖν μόνον φήσουσιν αὐτῶν τῶ μὴ πάντα τὰ κατὰ
 μέρος ὑπολέσθαι, ἵνα σώζηται τὰ εἶδη λανθάνου-
 ντός ἐαυτοὺς λέγοντες εἶναι τινὰ καὶ τῶ κατ' ἕκα-
 στα νόνοισιν. Τούτων γὰρ προνοῶν, ὡς αὐτοὶ λέγου-
 σι, διαφυλάττει τὰ γένη καὶ τὰ εἶδη. ἄλλοι φασὶν
 αἷς οὐκ ἀγνοεῖ μὲν, οὐ βούλεται δ' ἐπρονοεῖν. ἀλλὰ
 τὸ μὴ βούλεσθαι, διὰ δύο γίνεται περὶ φάσος, ἢ
 διὰ ῥαθυμίας ἢ διὰ τὸ ἀπερσεῖς. καὶ τίς ἂν μα-
 νόμους ῥαθυμίας αἰτίαν ἐπάγοι Θεῶ; πάλιν γὰρ
 ὑπὸ δύο τούτων ῥαθυμία τίκεται, ἡδονῆς καὶ δει-
 λίας· ἢ γὰρ ὑφ' ἡδονῆς πινὸς περιελκόμενοι ῥαθυ-
 μοῦμεν, ἢ διὰ φόβον ἀφιστάμεθα. οὐδέτερον δ' ἐ-
 τούτων δεμιτὸν δεκνοῖσθαι περὶ Θεοῦ. εἰ δ' ῥα-
 θυμίας ἐπάγειν παραιτοῖντο, λέγοιεν δὴ μὴ πρέ-
 πειν Θεῶ· ἀνάξιον γὰρ εἶναι τῆς τοιαύτης μακα-
 ριότητος τοῖς εὐτελέσι καὶ μικροῖς συγκαταβαίνειν,
 καὶ οἷον εἰ βεβηλοῦσθαι ταῖς ὑλικάις τε καὶ πραι-
 ρεπκαῖς ἀποπώαις, καὶ διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι, ἀγνο-
 οῦσι δύο πάθη τὰ χεῖρις τῶ Θεῶ περιάπτον-
 τες ὑπερφίαν καὶ μολυσμὸν. ἢ γὰρ δι' ὑπερφίαν
 ὁ δημιουργὸς ὑπερορᾷ τῆς ἀρχῆς καὶ διοικήσεως
 τῶ καὶ μέρος, ὅπερ ἀποπώτατον εἶπεν, ἢ τὸν μολ-
 υσμὸν ἐκκλίνων ὡς αὐτοὶ φασὶν. εἰ δ' ἐπ' ἡλια-
 κῶν ἀκτίνων φύσιν ἐχουσῶν ἔλκειν πᾶν τὸ ὑγρὸν
 οὐ φασὶ καταμολύνεσθαι τὸν ἥλιον, οὐ δ' ἐπ' ἀκ-
 τίνας αὐτῆς, ὅταν τοῖς βορβοροῖς ἐλλάμπωσιν, ἀλ-
 λά μένειν ἀχράντοις καὶ καθαράς, πῶς τὸν Θεὸν
 ἡγοῦν-

ἡγοῦνται συμβεβηλοῦσθαι τοῖς τῇ δὲ πραγματῶμέ-
 νοις ; οὐκ ἔστιν ἀνθρώπων φύσιν εἰδότεον Θεοῦ ταῦ-
 τα τὰ δόγματ' ἀνέπαφον γὰρ καὶ ἀδιάφθορον καὶ
 ἀμίαντον καὶ πάσης ἀλλοιωσεως κρείττον τὸ θεῖον
 κατέστηκεν. ὁ δὲ μολυσμὸς καὶ πάντα τὰ τοιαῦ-
 τα τροπῆς ὅστιν ἔργα ; πῶς δὲ οὐκ ἀποπώτατον
 τεχνίτῳ οἷας δὴ ποτε τέχνης καὶ μάλιστα ἱατρὸν
 ὀπιμελούμενον τῆς καθόλου μηδὲν τῆς καὶ μέρος,
 μηδὲ τὸ σμικρότατον ἔαν ἀτέλῃσιν καὶ ἀνεπι-
 μέλητον, εἰδότεα ὡς εἰς τὸ πᾶν συνετελεῖ μέρος;
 τὸν δὲ δημιουργὸν Θεὸν καὶ τῶν τεχνιτῶν ὑποφαί-
 νειν ἀμαθέστατον ; ἀλλ' ἄρα βούλεται μὲν, οὐ δύνα-
 ται δὲ. καὶ πῶς οὐκ ἀντικρὺς ἀπεμφαίνοιν ἀδυνή-
 λέγων τὸν Θεὸν, καὶ ἀδύνατον εἶναι ποιεῖν ; ἄλλως τε
 καὶ δύο τρόποις φαίνεται ἂν τὸν Θεὸν μὴ δύνα-
 σθαι περνοεῖν τῆς ἀτόμων ἢ πᾶς αὐτὸν μὴ πεφυ-
 κέναι, ἢ πᾶς τὰ κατὰ μέρος ἀνεπίδεκτα περνοίας
 εἶναι ; ἀλλ' ὅτι μὲν αὐτὸς πέφυκε περνοεῖν, καὶ αὐ-
 τοὶ συνομολογοῦσι, δι' ὧν φασι αὐτὸν τῆς καθό-
 λου περνοεῖν ; ἄλλως τε τὰ μὲν κατὰδέεστερα φθά-
 νειν εἰς τὰ ὑπερκείμενα οὐχ' ὁματέ ὅστι. τῆς δὲ
 κρείττονων ἢ δύναμις, ἄχρι καὶ τῆς τελευταίων καὶ
 τῆς ἀναισθήτων σώζουσα κάτεισι. πάντα γὰρ
 ἡρτῆται τῷ θεοῦ θελήματι καὶ ἐντεῦθεν ἀρύεται
 τὴν ὁλοκλήρην καὶ σωτηρίαν. ὅτι δὲ καὶ ἡ τῆς ἀτόμων
 καὶ πεπληθυσμένων ὑπόστασις περνοίας ἐς δὲ δεκτι-
 κήν, δῆλον ἐκ τῆς ζώων τῆς ἀρχαῖς ποσὶ καὶ ἡγε-
 μόν

μονίαις διοικουμένων. ὧν συναγελαζομένων ὑπό
 πσιν ἡγεμόσι τέτακται, οἷς ἀκολουθεῖ πειθόμενα.
 ὥς ἐπὶ τῆς μελιασῶν καὶ μυρμήκων καὶ ἄλλων πλεί-
 στων· μάλιστα δ' ἂν πῃ τῶ κατανοήσεν εἰς τὴν τῆς
 ἀνθρώπων πολιτείαν ἐμβλέψας. φαίνεται γὰρ τὰς
 τῆς νομοθετῶν καὶ τὰς τῆς ἀρχόντων ἐπιδεχομένη
 διοικήσεως καὶ ἐπιμελείας· ἡ δὲ τούτων δεκτικὴ, πῶς
 ἂν εἴη τῆς τῆς δημιουργοῦ προνοίας ἀνεπίδεκτος;
 τεκμήριον δ' ἐστὶ μικρὸν τῶ καὶ τὰ καθ' ἕκαστα προ-
 νοίας τυγχάνειν, τὸ φυσικῶς ἐγκατεσπάρθαι τοῖς
 ἀνθρώποις τὴν γνώσιν αὐτῆς. ὑπ' ἀνάγκης γὰρ συ-
 χεθέντες ἐκτὸς ἐπὶ τὸ θεῖον καὶ τὰς εὐχὰς κατα-
 φεύγμεν, ὥς ἂν τῆς φύσεως ἀγρύσης ἡμᾶς ἀδι-
 δάκτως ἐπὶ τὴν τῆς Θεοῦ βοήθειαν. οὐκ ἂν δὲ ἡ-
 μᾶς ἀδιδάκτως ἦγεν ἡ φύσις ἐπὶ τὸ μὴ φύσιν ἔχον
 γίνεσθαι· καὶ γὰρ ἐν ταῖς ὀξείφνης ταραχαῖς καὶ
 φόβοις ἀποραιρέτως ὥρῃ πῃ καὶ σκεψάσθαι, τὸν Θεὸν
 ἐπιβοώμεθα. πᾶν δὲ τὸ ὅτι οὖν φυσικῶς ἐπό-
 μνον, ἰχυρὰν ἔχει τὴν ἀπόδειξιν καὶ οὐδὲ μίαν
 ἀντιλογίαν ἐπιδεχόμενον· πόθεν οὖν πενήχη-
 σαν ἐπὶ τῶ τὸν λόγον οἱ ταῦτα δοξάζοντες;
 πρῶτον μὲν, τὰ νομίζειν συναγρεύεσθαι πρὸ σώ-
 ματι τὴν ψυχὴν· δεύτερον δὲ, τὰ μὴ δύνασθαι τὸν
 λόγον ὀξυρεῖν τῆς καὶ μέρος προνοίας· ἀλλ' ὅτι
 μὲν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ θνητὴ, οὐ δὲ μέχρι τῆς βίου
 τούτου τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον ἴσεται, αἵτε παρὰ
 τοῖς σοφωτάτοις τῶν ἐλλήνων μετενσωματώσεως
 δηλοῦσι,

δηλοῦσι, καὶ οἱ λεγόμενοι τόποι ταῖς ψυχαῖς ὑπο-
 κεκληρώσθαι πρὸς τὸν ἐκάστης βίον, ἢ αἱ τιμωρίαι
 τῶν ψυχῶν ἅς τιμωροῦνται κατ' ἐαυτάς· ταῦτα
 γὰρ εἰ καὶ ὁρατοῦται κατὰ τι ἕτερον, ἀλλὰ τὸ τὴν
 ψυχὴν εἶναι μετὰ τὴν ζωὴν ταύτῃ καὶ δίκῃς ὑπέ-
 χειν τῶν πλημμελημάτων συνομολογεῖ. εἰ δὲ ἀ-
 κατὰληπτος ἐστὶν ἡμῖν τῆς τῶν καὶ μέρος θεωρίας
 ὁ λόγος, ὥσπερ οὖν καὶ ἐστὶ κατὰ τὸ ὡς ἀνεξερέννη-,,
 τα τὰ κρίματά σου καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί σου,,
 ἀλλ' οὐ διὰ τὸ τοῦδε λέγειν ὡς οὐκ ἐστὶ θεωρία. οὐ
 δὲ γὰρ ἐπειδὴ τὸ μέτρον τῆς θαλάσσης ἀγνωστὸν,
 καὶ τὸν ἀριθμὸν τῆς ψάμμου, φαίη τις ἂν μήτε θά-
 λασσαν, μήτε ψάμμον εἶναι. οὕτω γὰρ εἴποιεν ἂν μή
 τε ἄνθρωπον μήτε ἄλλό τι ζῶον εἶναι· ἐπειδὴ τὸν
 ἀριθμὸν τῶν τε ἀνθρώπων, καὶ τῶν ἄλλων ζώων
 ἀγνοοῦσι. τὰ γὰρ ἄτομα, ἀπειρα ἡμῖν· τὰ δὲ ἀ-
 πειρα ἡμῖν, ἀγνωστα ἡμῖν, καὶ τὰ μὲν κατ' ὅλου
 πολλάκις λόγῳ γίνεται περιληπτὰ, τὰ δὲ καὶ μέ-
 ρος ἀδύνατον. οὐσης δὲ κατ' ἑκάστον ἄνθρωπον
 διττῆς διαφορᾶς, τῆς τε πρὸς ἕτερον ἄνθρωπον καὶ
 τῆς πρὸς ἑαυτὸν. πολλὴ γὰρ καὶ ἡ πρὸς ἑαυτὸν ἐκά-
 στου κατ' ἐκάστῳ ἡμέραν ἐναλλαγὴ καὶ διαφορὰ
 ἔντε τοῖς βίοις καὶ τοῖς ὀπτηδεύμασι καὶ χρεῖαις καὶ
 ὀπιθυμίαις καὶ τοῖς ὀπισυμβαίνουσιν ἀγχίς ροφον
 γὰρ τὸ ζῶον ταῖς χρεῖαις καὶ τοῖς καιροῖς ὕξεν
 συμμεταβαλλόμενον. ἀνάγκη καὶ τὴν ἀρμόζου-
 σαν ἐκάστῳ θεωροῖαν διαφορὸν τε καὶ ποικίλιν καὶ

M

πολυ-

πολυχεδῆ καὶ σύνδρομον τῇ τῶν πεπληθυσμένων
 ἀκαταληψία συνεκτείνεσθαι. εἰ δὲ πόροςφορον ἐ-
 κάσῳ δεῖ κατ' ἐκαστον παῖγμα καὶ οἰκείαν ὑπάρ-
 χειν αὐτὴν· ἀπειρος δὲ τῆς καὶ μέρος ἢ διαφορά,
 ἀπειρος ἅμα καὶ τῆς ἀρμοζούσης αὐτῆς προνοίας
 ὁ λόγος· εἰ δὲ ἀπειρος, καὶ ἄγνωστος ἡμῖν· οὐ δεῖ
 ποίνω τὴν οἰκείαν ἄνοιαν ἀναίρεσιν ποιεῖσθαι τῆς
 τῆς ὄντων κηδεμονίας. ἀλλὰ σὺ νομίζεις μὴ καλῶς,
 ταῦτα καὶ λόγον μὲν τὰ δημιουργῶ ἔγνωσαι· σὺ
 δὲ ἀγνοεῖς τὰς αἰτίας, οὐχὶ κατὰ λόγον φῆς γίνε-
 σθαι. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλων τῆς ἀγνώστων πάχο-
 μιν, τὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς προνοίας. ὅξ ἐιχα-
 σίας πινὸς καὶ ταύτης ἀμυδρᾶς, συνοουμὲν τὰ
 κατ' αὐτὴν, εἰδῶλα πινὰ, καὶ σκιὰς τῶν ἔργων αὐ-
 τῆς ἐκ τῶν γνομένων κατὰ σχασμὸν λαμβάνον-
 τες. φάμεν γοῦν πινὰ γίνεσθαι κατὰ συγχώρησιν
 τῆς Θεοῦ· τῆς δὲ συγχωρήσεως εἶδη πολλὰ, συγ-
 χωρεῖ γὰρ πολλάκις καὶ τὸν δίκαιον περιπεσεῖν
 συμφοραῖς, ἵνα τὴν ἐν αὐτῇ λανθάνουσαν ἀρε-
 τὴν ἀναδείξῃται ἄλλοις, ὡς ἐπὶ τῆς Ἰωβ. ἄλλο τε
 συγχωρεῖ τῶν ἀτόπων τί παρὰ χεῖναι, ἵνα διὰ τῆς
 παρὰ ξέως τῆς δοκούσης ἀτόπου μέγα τι καὶ θαυ-
 μαστὸν κατορθώσῃ. ὡς διὰ τῆς σαυροῦ τὴν σωτη-
 ρίαν τῶν ἀνθρώπων. κατ' ἄλλον τρόπον συγχωρεῖ
 τὸν ὅσον πάχειν κακῶς, ἵνα μὴ ἐκ τῆς ὀρθοῦ συν-
 ειδότος καὶ τῆς δοθείσης αὐτῇ διωάμεως εἰς ἀ-
 λαζονείαν ἐκπέσῃ, ὡς ἐπὶ τῆς Παύλου. ἐγκατα-
 λείπε-

λείπεται πρὸς καιρὸν εἰς διόρθωσιν ἄλλου· ἵνα
τὸ κατ' αὐτὸν σκοποῦντες οἱ ἄλλοι παιδεύωνται,
ὡς ἐπὶ τῷ Λαζάρου καὶ τῷ πλουσίου· φυσικῶς γὰρ
ὁρῶντες πινὰς πάχοντας συσελλόμεθα, ὡς εἴρηται
καλῶς τῷ Μενάνδρῳ τὸ,

Φοβούμενοι τὸ θεῖον ἐπὶ τῷ σου πάθει.

ἐγκαταλείπεται πρὸς καὶ εἰς ἄλλου δόξαν οὐ δι' οἰ-
κείας ἢ γυνέων ἀμαρτίας, ὡς ὁ ἐκ γημετῆς τυφλὸς,
εἰς δόξαν τῷ ἱεὶ τῷ ἀνθρώπου· πάλιν συγχωρεῖ-
ται πρὸς παθεῖν εἰς ἄλλον ζῆλον· ἵνα τῆς δόξης τῷ
παθεῖν μεγαλυθείσης ἄοκνον τὸ πάθος τοῖς ἄλ-
λοις γένηται ἐλπίδι τῆς μελλούσης δόξης καὶ ὅτι
θυμία τῷ περὶ δοκωμένων ἀγαθῶν, ὡς ἐπὶ τῷ
μαρτύρων καὶ τῶν ἑαυτοῦς ὀπιθεδωκότων ὑπὲρ
πατρίδος ἢ γένους ἢ δεσποτῶν. εἰ δέ τῳ δοκίῃ πα-
ράλογον εἶναι, τὸ εἰς ἄλλου διόρθωσιν πάχον κα-
κῶς, γνωσκέτω, ὡς οὗτος ὁ βίος ἀγών ἐστι καὶ σά-
διον ἀρετῆς. ὅσω τοίνυν μείζους οἱ πόνοι, τοσούτω
μείζους οἱ σέφανοι καὶ γὰρ τὸ μέτρον τῆς ὑπομονῆς ἢ
τῶν ἀθλῶν ἀντίδοσις. διὰ τούτο Παῦλος ἐν μυρίαῖς
συνεχωρήθη γλυέσθαι θλίψεις, ἵνα μείζονα καὶ
τέλειον ὑπολάβῃ τῆς νίκης τὸν σέφανον, πάντα
οὖν καλῶς καὶ δέοντως γίνεται τῆς προνοίας τὰ
ἔργα. ὅτι δὲ καλῶς καὶ δέοντως καὶ ὡς μόνως ὀπι-
δέχεται, διοικεῖ Θεὸς τὰ πάντα, δύο τούτοις τοῖς
σκοποῖς πρὸς χρώματος τοῖς παρὰ πᾶσιν ὁμολογου-
μένοις, ὀρθότατα σκοπήσεν. ἀγαθὸς ἐστὶ καὶ μόνος

σοφός. οὐκοῦν διὰ μὲν τὸ ἀγαθὸς εἶναι περνοητής
 εἰκότως ἐστὶ· διὰ δὲ τὸ σοφός εἶναι, σοφῶς καὶ ἀρι-
 στα τῇ ὄντων ἐπιμελεῖται· εἰ μὲν γὰρ οὐ περνοεῖ,
 οὐκ ἀγαθός· εἰ δὲ μὴ καλῶς, οὐ σοφός. δεῖ τοίνυν
 τούτοις προσέχειν ταῖς σκοποῖς, μηδενὸς κατὰ γ-
 νώσκειν τῶν τῆς περνοίας ἔργων, μὴ δὲ βλασφη-
 μεῖν ἀνεξετάτως· καλῶς δὲ πάντα ἔχειν ὑποδέχεσθαι;
 πάντα θαυμάζειν, πάντα πεπεῖσθαι καλῶς καὶ
 δεόντως γίνεσθαι, καὶ φαίνεται τοῖς πολλοῖς ἀδι-
 κα· ἵνα μὴ πρὸς τῇ βλασφημίᾳ πολὺν καὶ τῆς ἀ-
 μαθίας ἑαυτῶν καταχέωμεν φόβον. ὅταν δὲ λέ-
 γωμεν πάντα καλῶς γίνεσθαι, δῆλον ὥς οὐ περὶ
 τῆς κακίας τῇ ἀνθρώπων, οὐδὲ τῶν ἐφ' ἡμῖν ἔρ-
 γων καὶ παρ' ἡμῶν γινομένων τὸν λόγον ποιούμεθα·
 ἀλλὰ περὶ τῇ τῆς περνοίας τῇ οὐκ ἐφ' ἡμῖν ὄν-
 των. πῶς οὖν ἄνδρες ὅσοι πικροῖς περιώπῃουσι
 θανάτοις καὶ σφαγαῖς ἀναιτίαις. εἰ μὲν γὰρ ἀδι-
 κως, ὅρα τί μὴ ἐκάλυπεν ἡ δικαία περνοία τὸν φό-
 βον; εἰ δὲ δικαίως, ἀνάίτιοι πάντως οἱ φονεύσαν-
 τες. πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, ὅτι καὶ ὁ φονεύσας ἀδι-
 κως φονεύει· καὶ ὁ φονεόμενος ἡ δικαίως φονεύε-
 ται ἢ συμφερόντως· δικαίως μὲν ἐὰν ὅτε διὰ πρά-
 ξεις ἀτόποις, ἡμῖν δὲ ἀδήλοισι· συμφερόντως δὲ,
 περκαταλαμβάνουσης τῆς περνοίας, τὰς μελ-
 λούσας ἑσέσθαι παρ' αὐτῇ κακουργίας, καὶ ὅτι κα-
 λὸν αὐτῇ μέχρι τούτου εἶναι τὴν ζωὴν, ὥς Σω-
 κράτει καὶ τοῖς ἁγίοις. ὁ δὲ φονεύσας, ἀδίκως ἐφό-
 νευσεν.

νευσεν. οὐ γὰρ διὰ τὸ τοῦτο οὐδὲ ἔξον αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ
κέρδους καὶ λησείαν ἐκουσίως· ἐφ' ἡμῖν γὰρ ἡ πωρά-
ξις. τὸ δὲ πάθος οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ὅσον τὸ φονευθῆναι·
θάνατος δὲ οὐδεὶς κακὸς, εἰ μὴ ὁ δι' αἰμαρτίαν·
ὡς δὴ ἴλον ἐκ τῆς θανάτου τῶν ὁσίων ἀνδρῶν. ὁ δὲ
αἰμαρτωλὸς καὶ ἐν τῇ σκίμῳ ποδὶ, καὶ ἐν αἰφνίδιον
ἀπὸνως τελευτήσῃ, κακῶς ἀπέθανε, κακὸν ἐν-
τάφιον ἐπαγόμενος τὴν αἰμαρτίαν. ὁ μὲντοι φο-
νεύσας, κακῶς ἐφόνευσεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν δικαίως
φονευομένων, εἰς τὴν τῶν δημίων ἑαυτὸν κατέτα-
ξε μοίραν· ἐπὶ δὲ τῶν συμφερόντως, εἰς τὴν τῶν
μυαιφόνων καὶ ἐναγῶν. τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν τοὺς
πολεμίους φονευόντων καὶ αἰχμαλωπζόντων, καὶ
πᾶσαν κακίαν ἐργαζομένων καὶ τῶν αἰχμαλώ-
των. τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν πλεονεκτόντων καὶ ἄρ-
παζόντων χρήματα· καὶ γὰρ τοῖς ἀφαιρουμένοις ὡς
εἰκὸς συμφέρει μὴ κεκτῆσθαι· καὶ οἱ πλεονεκτή-
σαντες ἄδικοι· διὰ γὰρ πλεονεξίαν, οὐχὶ διὰ τὸ
συμφέρειν ἐκείνοις ἀφείλοντο.

Τ Ε Λ Ο Σ.

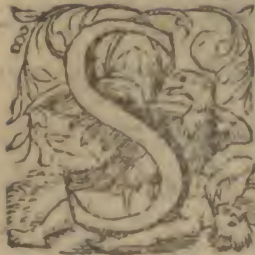
ERRATA. Pagina 17. versu 20. lege, οἶνος. 19. 18. εἰς γὰρ.
26. 20. καὶ τὰ μελ. 30. 1. οὐσίας. 31. 1. τρεφεται, πᾶν. 32. 8. ἐφόρη-
ται. 37. 18. κράσιν. 38. 3. ὅ. 39. 5. ἀμορφον. 42. 4. ἀλλ' ἢ. 5. μέτεξιν.
46. 17. πληρηγία. 47. 22. οἶδε. 48. 2. τὴν τῶν. 50. 26. εἰρηκέναι. 51.
25. ἀχρη. μελ. 54. 22. χρησάμενον. 63. 33. μελαίνης ἢ. 69. 17. ἔχει.
72. 5. β' λαμβ. 80. 3. ἀνγ. 83. 7. δὲ καὶ. 84. 1. ἐπαμφοτερίζει. 85. 2.
ἀλλὰ τοῦ. 87. 10. δὲ καὶ τὸ. 87. 21. κοινωνίαν. 90. 13. del. καὶ. 94. 16.
ἐνόσει δὲ τὴν διάνοιν· ἄλλοι. 97. 13. ἄπει. 104. 22. ἡνῶν εἰσι δυν.
105. 26. ἐπεραι. 106. 5. καὶ τῶν. 107. 19. σωτηρίαν. 114. 23. fort. Αρι-
στοτέλους. 118. 14. ἐν ἀνγ. 123. 23. ἀκριβοῦς. 147. 22. ἀκαταναγ-
κα. 155. 5. εὐεξίαν. 20. γενομένοις. 157. 9. τρεπτοί.

C. Plantinus Lectori S.

ON inutilem studiosis viris, neque ingratam rem facturus mihi videbar, si, quia Nemesium nunc primum in lucem producimus, paucula de ipso Nemefio adderem; non ut illum laudem, nam bona merx, ut dicitur, pracone non eget: quid autem hoc commentario in simili argumento extat accuratius? sed, ut quis ille tandem fuerit, verbo indicem. Philosophum igitur fuisse & Episcopum liber eiusque index testantur: & ex epistula hac Nazianzeni, quam hic etiam adiiciendam putavi, facile intelligitur, quantae fuerit auctoritatis ac nominis philosophus. Ex eadem perspicuum est eum floruisse Imperatore Gratiano ac Theodosio, quo tempore Maximus etiam philosophus, Libanius, Basilus, multique alij praestantissimi viri vivebant. Meminit ipse Origenis & Apollinarij, quos adulescens vidisse fortasse potuit. De loco *ἐπισκοπῆς* nihil comperi. Nunc ad epistolam. Vale.

ΕΙ σοι δοκῶ φορπικὸς συγχὰ ὅπισ' ἔλλων,
 μὴ θαυμάσης, εἰ κατερῶ σοῦ πρὸς σε
 τὸν δίκαιον δικαστὴν. καὶ οἶδ' ὅτι ἀφή-
 σης με τῆς αἰτίας. αὐτὸς μοι τὲ παρ-
 ρεῖν αἶπος γέροντας, τὰ προθύμως παρέχειν
 τὸ αἰτεῖν προηγουμένως. καὶ θαυμαστὸν οὐδέν.
 πολλὰ γάρ ἔστιν οἷς προθύμως ἀν' δόξης τὴν χά-
 ριν, τὸ γῆρας, ἡ ἀρρώστια, ἡ κοινωνία τῶν λόγων·
 εἰπέρ τι καὶ τὸ ἡμέτερον ἐν λόγοις· αὐτὸ τὸ πο-
 θεῖν τὴν σωτηρίαν, ὑπὸ δὲ τῆς ἀδυναμίας κω-
 λυέσθαι, καὶ δαμαρτάνειν τοσούτου πρᾶγμα-
 τος. ἀλλὰ τίς ἡ πρεσβεία; καὶ εἰ μὲν ἄδικος, αἰ-
 χυνοίμην ἄνδρα τοσοῦτον· εἰ δὲ δικαία, προθύ-
 μως ἐπίνευσον. πάλιν ὁ αἰδεσιμώτατος υἱὸς ἡμῶν
 Θεοδόσιος ἦκει πρὸς τὴν σὴν λογίσιμον· ὁ ἐμὸς κῆ-
 σὸς· σκωπῶ μὲν ἐμὸς· σὸς δὲ ἰκέτης. ἦκει πρεσβεύ-
 ων ὑπὲρ ἐλεεινοῦ πρᾶγματος. ὀρφανοὶ κινδυνεύ-
 ουσι, καὶ τὸ ἀνθρώπινον ἐν μέσῳ ἀδήλον ὄν, εἰς
 ὃ περιστήσεται. καὶ μετέσασιν αἰδούμεθα παῖδες,
 πολλοῖς ὀρφανίαν ὀπικουφίσαντος. μίαν τοῖς πᾶσι
 κατὰ τοῦ χάριτος δὸς χεῖρα τῇ συμφορᾷ, ἣν αὐ-
 τὸς δοκιμάσσει. δεῖται μὲν γὰρ οὐδεμιᾶς προση-
 κης εἰς εὐδοξίαν ἢ σὴ ἀρχὴν· οὐ δὲ γὰρ λαμπρότη-
 τος ἐωτφόρος· εἰ δέ τινα καὶ προσηκὲν ζητοῖς,
 οὐκ ἂν μείζων ταύτης εὔῃσι, οὐδὲ λαμπρωτέρα
 γένοιτο, ὥς πολλοὶ τὰ ληθῆ βουλόμενοι λέγουσιν, τὴν
 σὴν καλοκαγαθήαν διδάξουσιν.

GREGORIUS NAZIANZENS
Nemesio S. D.

 I molestior crebrioribus fortasse litteris tibi videor, ne mireris velim; cum tibi obstrepere non erubescam, homini, qui & causam vides ac rectè diiudicas. Facile enim scio, ab hac culpa me liberabis, qui et ipse, ut hac auderem, auctor fueris, dum me, ut liberè à te quæ velim petam, mones. Neque verò id mirum videri debet. multa sunt enim quibus statim veniā dandam ultrò censeas; senectus, imbecillitas, studiorum communitas (si modò & nos quidquam in litteris possumus) eiusdemque tecum fortune amor, licet ab imbecillitate impediar, quo minùs eam consequar. Sed quæ mittendi, inquires, est causa? Certè si iniusta esset, tanto equidem viro molestus esse vereretur: nunc, quia iusta, libenter, quæso, annue. En tibi iterum adest,

adeſt, vir præſantiſſ. omni honore digniſſ.
filius noſter Theodoſius, meus, inquam, ac
tuus: meus quidem inſtituto; tuus verò
vt ſupplex. Adeſt igitur miſerrimæ profe-
cto rei cauſa: pupilli periclitantur; & re-
rum humanarum hoc eſt ingenium, vt de
exitu ſemper incerti ſumus. alterum accedit
malum, quòd parentis mortem metuamus,
qui, multis vt leuior eſſet ea condicio, effice-
re ſolet. Vnum igitur omnibus his beneficiũ
præſta, opem feras, quaſo, calamitati, quam
ipſe etiã ſpectare quanta ſit poſſis. Ceterũ
eſi bonæ exiſtimationi tuæ in hac dignitate
nulla fieri poſſit acceſſio: neque enim ſplen-
dorem querit lucifer; ſi tamen acceſſionem
aliquam velis aut quæras, maiorem hac mi-
hi crede, & illuſtriorem non inuenias, id
quod ex alijs etiam, qui modò verum dice-
re velint, facile vir clariſſ. intelliges.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Κεφ. α. Περὶ φύσεως ἀνθρώπου	9
β. περὶ ψυχῆς	28
γ. περὶ ἐνώσεως ψυχῆς καὶ σώματος	55
δ. περὶ σώματος	62
ε. περὶ σοιχείων	65
ς. περὶ τῆς φανταστικοῦ	75
ζ. περὶ τῆς ὀψέως	78
η. περὶ αἰφῆς	85
θ. περὶ γεύσεως	88
ι. περὶ ἀκοῆς	90
ια. περὶ ὁσφρήσεως	ibidem.
ιβ. περὶ τῆς ὀλφνοῦ	91
ιγ. περὶ τῆς μνημονευτικοῦ	ibidem
ιδ. περὶ τῆς ἐνδοχέτου λόγου καὶ τῆς προφορικῆς	94
ιε. ἑτέρα διαίρεσις τῆς ψυχῆς	96
ισ. περὶ τῆς ἀλόγου μέρος τῆς ψυχῆς ὃ καὶ παθητικὸν καὶ ὀρεκτικὸν καλεῖται	97
ιζ. περὶ τῆς ὀπιθυμητικοῦ	99
ιη. περὶ ἡδονῶν	101
ιθ. περὶ λυπῶν	106
κ. περὶ φόβου	107
κα. περὶ θυμοῦ	108
κβ. περὶ τῆς ἀλόγου τῆς μὴ κατηκόου λόγου	109
κγ. περὶ τῆς θρεπτικοῦ	ibidem.
κδ. περὶ τῶν σφυγμῶν	112
κε. περὶ τῆς γλυνητικοῦ καὶ σπέρματος	113

Ἀλλῇ διαίρεσις τῶν διοικιστῶν δυνάμεων τὸ κς.

ζῶον

115

περὶ τῆς καθ' ὅρμην ἢ κτὶ προαίρεσιν κινήσεως ἢ τις κζ.

ἐς τὴν ὀρεκτικὴν

116

περὶ ἀναπνοῆς

118 κη.

περὶ ἐκουσίου καὶ ἀκουσίου

123 κθ.

περὶ ἀκουσίου

124 λ.

περὶ τῆς δι' ἀγνοίαν ἀκουσίου

126 λα.

περὶ τῆς ἐκουσίου

129 λβ.

περὶ προαιρέσεως

130 λγ.

περὶ τίνων βουλευόμεθα

134 λδ.

περὶ εἰμαρμένης

137 λε.

περὶ τῆς διὰ τῶν ἀστρῶν εἰμαρμένης

140 λς.

περὶ τῶν λεγόντων αἵρεσιν τῶν προκατέων ἐφ' ἡμῶν εἰ- λζ.

ναι, τὴν δὲ αἰρεθέντων ἀπόφασιν ἐπὶ τῇ εἰμαρ-

μένῃ

142

περὶ τῶν ὡς λέγει Πλάτων τὴν εἰμαρμένην

144 λη.

περὶ τῶν αὐτεξουσίου ὃ ἐς τὸ ἐφ' ἡμῶν

148 λθ.

περὶ τῆς ὅτι ἐς τὸ ἐφ' ἡμῶν πινὰ

151 μ.

διὰ ποίαν αἰτίαν αὐτεξούσιοι γεγονάμεν

155 μα.

περὶ προνοίας

159 μβ.

τί ὅτι προνοία

166 μγ.

περὶ τῆς τίνων ὅτι προνοία

167 μδ.

Nicasius Ellebodius Lectori S.

V A E me ratio ad Nemesij editionem adhortata sit, Lector optime, pluribus mihi verbis exponendum esse nō arbitror. Nam si quis est, qui veteres scriptores è bibliothecarum latebris euocari & in aspectum lucemq; proferri nolit, aut non magnum iudicio suo fructum eorum laudi tribuendum existimet, quorum industrię curriculum in hoc genere studiorum elaboret, huic à iudicio & omnino ab humanitate derelicto studere probare se nemo debet. sin producere veterum eruditorum libros, & ad omnium, qui literis ducuntur, cognitionem propagare rectum in primis & reip. fructuosum omnes iudicant, scilicet verbosiùs cōmemorandum mihi non est, cur eam
rem

rem susceperim, in qua versari præcla-
rum esse, & hominum vitæ vehemen-
ter utile inter omnes constat. Quan-
quam ego quidem cū omnium do-
ctorum monumenta, quorum dum-
taxat ætas ab nostra memoria longius
abfuerit, emi & illustrari volo; tum
verò eorum maximè, qui de philoso-
phia & quidem Græcis literis aliquid
prodidere. Nam neq; præstantius esse
quicquam philosophia potest, quip-
pe cuius & præceptis omnis vitæ ad
honestatem laudemq; conformatur;
& regulis omnium artium & scien-
tiarum rationes nituntur: & sermo
Græcus (fieri potest ut fallar, dicam ta-
men quod sentio) eiusmodi est, ut hoc
vno ea, quam probitatis magistram
& omnium artium regulam diximus,
philosophia se mortalibus explicari,
ad omnemque posteritatem transmit-
ti velit: cæterarum gentium linguis
tractari

tractari nolit, vehementerque recu-
set. Hoc in genere cum viderem esse
Nemesium qui Græcè de præcipua ac
necessaria philosophiæ parte, & quæ
propriè ad nos pertineat, hoc est de
natura hominis aptè, dilucidè, erudi-
tè, & in quo plus est positum, quàm
in ceteris omnibus, piè disserat, dedi
operam, ut & Græcum exemplar pro-
diret in publicum, quod sexcentis lo-
cis, etsi in tam paruo opere credibile
vix est, mirabiliter mendis inquina-
tum duorum vetustorum codicum
ope expurgauimus: & Latina quoq;
interpretatio, quo omnium intelligē-
tiæ seruiremus, adiungeretur. Hæc
pauca de cōsilio meo & opera, quam
probari tibi cupio, nescire te nolui.
De ceteris, cum leges, pro arbitrio
tuo existimabis. Vale.

INDEX CAPITVM.

De natura hominis	i Cap. i.
De anima	16 ij
De iunctione corporis & animæ	39 iij
De corpore	45 iiij
De elementis	48 v
De phantasia	55 vi
De visu	58 vij
De tactu	63 viij
De gustatu	65 ix
De auditu	66 x
De odoratu	67 xi
De cogitatione	ibid. xij
De memoria	68 xiiij
De ratione & oratione	70 xiiij
Alia diuifio animæ	ibid. xv
De parte animæ rationis experte, seu appetitione.	72 xvi
De cupiditate	74 xvij
De voluptate	75 xviiij
De ægritudine	80 xix
De metu	81 xx
De ira	82 xxi
De parte rationis experte, rationi non parente	ibid. xxij
De nutriente parte	83 xxiiij
De pulsibus	85 xxiiij
De generandi, & feminandi facultate	ibid. xxv
Alia diuifio facultatum, quæ animal adminiftrant,	xxvi
pag. 87	
De motu animalium per fe & electionem, ad appe-	xxvij
titum pertinente	88
De refpiratione	81 xxviiij
De	

CAPITVLM

xxix	De eo, quod sponte, & inuitè fit	93
xxx	De eo, quod inuitè fit	94
xxxi	De eo, quod inuitè fit, per ignoracionem	96
xxxij	De eo, quod sponte fit	98
xxxij	De electione	100
xxxiiij	De quibus rebus consulemus	103
xxxv	De fato	106
xxxvi	De fato, quod in astris ponitur	108
xxxvij	De his, qui dicunt rerum agendarum optionem in nobis esse, exitum verò rerum optatarum in fati potestate	109
xxxviii	Quomodo Plato fatum dicat	111
xxxix	De libera voluntate, seu de ijs, quæ in nostra sunt potestate	114
xl	Quæ sint illa, quæ in nostra sunt potestate	117
xli	Quam ob causam libera voluntate procreati simus.	120
xlij	De prouidentia	124
xliij	Quid sit prouidentia	130
xliiij	Quarum rerum sit prouidentia	131

F I N I S.

Nemesij

De natura hominis.

CAP. I.

HOMINEM ex animo intelligente, & corpore rectissime constructum esse, atque ita quidem rectè ut aliter fieri, ac coherere non possit, multi, &q; boni viri existimarunt. Sed cum hoc habeat controuersiam, quòd intelligens animus dicatur, utrum intelligendi vis ad animum, velut dispar quaedam natura, ad disparem naturam accedens, intelligentem eum efficiat: an intelligentiā à seipso, atque suapte natura habeat, atque ut corporis oculus, ita hæc eius pulcherrima pars sit: aliqui, in quibus est Plotinus, aliud esse animum, aliud intelligentiam statuantes, ex tribus hominem constare volunt, corpore, animo, intelligentia. Quos etiam Apollinarius secutus est, Laodiceæ Episcopus: nam hoc opinionis suæ iactò fundamento, reliqua suo dogmati conuenienter astruxit. Nonnulli non separarunt ab animo intelligentiam, sed in ea principatum esse animæ opinantur. Aristoteles verò eam quidem intelligentiam quæ potestate est, una cum homine fabricatam putat: sed eam quæ actu est, extrinsecus se insinuare nobis, neque ad essentiam hominis, sed ad progressionem cognitionis, & contemplationis rerum naturalium, conferre. Nam paucos admodum homines, & eos solos qui se philosophiæ dediderunt, intelligentiam actu habere confirmat. At Platq; quod in homine præstantissimum est in-

A tuens;

tuens, eoq³ nos ad unius animi diuinitatem, curamq³ conuertens, non quod ex corpore & animo iunctum est, sed animum ipsum tali corpore utentem, hominem esse dicit: scilicet ut animum nos esse credentes, spretis, & contemptis cupiditatibus corporis, utpote quæ hominis non sint, quæ homo est, sed primario loco animalis, secundo hominis, (quoniam & animal homo est) sola animi bona, virtutes, & pietatem persequamur. Neque tamen certè inter omnes non constat animum corpore potiore esse, cum ab hoc corpus velut instrumentum moueatur, Declarat hoc perspicuè mors, siquidem anima seiuncta, omnis motus & muneris expertus corpus manet: non aliter atque artifice remoto nullo motu cieri possunt instrumenta. Iam verò illud nemo est qui ignoret, hominem & cum inanimis conuenire, & bestiarum vitæ esse participem, & cum ratione prædiorum mente quadante nus coniungi. Nam cum inanimis quidem, conuenit in corpore, & quatuor elementorum temperatione. Cum stirpibus, & in his ipsis, & in altrice & procreatrice anima. Cum rationis expertibus non solum in his omnibus, sed etiam in motu interiore, in appetitu, in ira, denique in sentiendi, spirandiq³ facultate. Hæc enim omnia, communia sunt hominum, et rationis expertium, etsi non omnia omnium. Mente porro, & ratione, cum corporis expertibus, & intelligentibus naturis coniungitur, cum ratiocinetur & intelligat & iudicet omnia, & cum cæteras virtutes sequatur, tum pietatem, in qua virtutum omnium summa est, amplexetur. Quapropter velut in consinio est sensum mouentis, & quæ mente comprehenditur natura, quòd, (ut iam explicatum est) corpore, et corporis facultatibus ad cætera animalia, & inanima; ratione ad corpore vacantes substantias accedat. Nam
huius

huius pulcherrimæ fabricæ opifex & sator videtur sensim dispares inuicem naturas aptasse, ut unum essent omnia, & inter se cognatione quadam tenerentur. Ex quo maxime unum esse qui uniuersitatem rerum procreauerit, ostenditur. Non enim solum iunxit singulatim indiuidua, sed etiam omnia quæ ubique sunt aptè inter se composuit. Sicut enim in unoquoque animali, quæ sensu carent, os, adipem, pilos, & alia eiusdem generis, cum ijs quæ sensum habet, nervis, carnibus, et similibus cõiunxit: & ex his utrisque animal conflauit, neque conflauit solum, sed etiam unum effecit: sic in reliquis rebus, cuiuscunque sint speciei, fecit, easque nature cum similitudine, tum discrepantia, pedetentim procedente inter se construxit, ut neque multum quæ prorsus sunt inanima, à stirpibus quæ nutrientem habent animam, dissideant: neque rursus hæc à bestijs, & reliquis animantibus quæ anima sentiente instructa sunt: neque porro bestia, ab intelligentibus naturis planè deiungantur, nulloque cum eis fœdere & insito naturali quæ vinculo colligentur. Lapis enim à lapide differt vi quadam sed Magnes lapis à natura & vi cæterorum lapidum discessisse videtur, cum ferrum ad se perspicuè trahat & contineat, id quæ velut alendi sui causa facere videatur. Neque id in uno ferro efficiat, sed etiam aliud per aliud cohibeat, quod omnibus sibi adhaerescantibus, vim suam impetrat. Itaque etiam ferrum tenetur à ferro, cum ipsum à Magnete continetur. Deinceps edificator mundi Deus à stirpibus ad animalia transiens, non protinus ad gradiendi sentiendi quæ vim deuenit, sed gradatim eò & concinnè progressus est. Pinnae enim, & urticae marinas, velut sentientes arbores effecit, quoniam eas in mari instar stirpium suis radicibus defixit, & testis quasi lignis circumdedit, & non

secus ac si stirpes essent, immobiles iussit consistere: tangendi tamē sensum ijs largitus est, qui communis est omnium animalium: ut, cum stirpibus, hoc ipso quod fixæ, & stabiles sunt; cum animalibus, ob tangendi sensum, societate teneātur. Nam spongiam, etsi ad saxa inhaeret, & contrahi, & aperiri, aut potius dilatari cū senserit aliquid accedere, ab Aristotele est traditum. Quocirca hæc omnia cruditi iuncto ex animali & stirpibus nomine ζώοντα usurpant. Porro autem ad primas, & id genus alia, adiunxit ea quæ cōmeant quidem illa de uno loco in aliū, at longè procedere nequeunt, sed circa unum eundemq; locum volutantur. Huius generis sunt pleraq; quibus testa pro tegmine est, & quæ terræ intestina nominantur. Atque ita paulatim alijs plures sensus, alijs vim progrediendi longiūs, tribuens, ad bestias perfectiores peruenit: dico autem perfectiores, quæ omnes habent sensus, & longè possunt procedere. Inde à bestijs ad animal rationis compos, hoc est, hominem progrediens, non continuo eum genuit, sed prius etiam ceteris animantibus naturalem quandam prudentiam, & artificium, & calliditatem incolumitatis ipsorum causa dedit, ut propinqua ratione utentibus animalibus viderentur. Actum demū illud animal quod verè rationis esset particeps hominem procreavit. Eandem progressionis rationem in sonis vocum, si quis querat, inueniet: ex simplici scilicet & vniusi modi equorum & boum voce minutatim ad variam & differentem coruorū et mutatricium anium vocem esse deductos, quoad explanato & perfecto sunt hominum sermone terminati. Explanatam autem & distinctam vocem ex cogitatione & ratione aptam esse voluit, quod eam ut animi sensus interpretaretur, effinxit. Ita omnia omnibus concinnè aptauit, & colligauit,

gavit, & per hominis procreationem ea quæ intelligentia comprehenduntur & quæ sensu accipiuntur in unum contraxit, atque coniunxit. Quare rectè Moyses mundi adificationem exponens, ultimò dixit hominem esse factum, non solum quòd cum omnia propter ipsum essent condita, oportebat primùm quæ ad usum illius pertinebant parata esse; deinde eum qui eis usus esset produci, sed etiam quoniam cum & quæ ratione & quæ cernendi sensu natura percipitur facta esset, oportebat esse quoddam vinculum utriusque ut unum esset hoc uniuersum, sibiq; consentiens, nec à seipso alienum. Proinde homo genitus est, animal quod utraque naturam coniungeret. Ac sapientia quidem eius qui hunc orbem molitus est Dei, ut breuissimè exponi potuit, hæc est. Itaq; homo inter utriusque naturæ, utentis ratione & expertis, fines interiectus, si corporis voluptatibus delinitus eas præoptauerit, bestiarum vitam amplectetur, & in illis numerabitur, & terrenus, ut loquitur Paulus vocabitur, audietq; illud: Terra es & in terram reuertêris, & Comparatus est cum iumentis insipientibus, & illorum similis est effectus: sin despectis & pro nihilo ductis omnibus voluptatibus corporis, rationi paruerit, diuinam et Deo acceptissimam, eamq; quæ ad hominem præcipuè pertineat vitam sequitur, & erit velut cælestis, ut literis sanctis est proditum. Qualis terrenus, tales terreni, qualis cælestis, tales cælestes. Est autem naturæ ratione utentis hoc caput, fugere et auersari quæ mala sunt; sequi & expetere contraria. Bonorum porrò alia in animi & corporis societate cernuntur, (nam & hæc ad animum velut utentem corpore referuntur) ut virtutes: alia animi ipsius per se nec egentis corpore sunt propria, ut pietas in Deum & rerum cognitio. Itaque qui homi-

nis qua homo est non animal tantum, vitam volunt degere, virtutes & religionem colunt. Quae autem ad virtutes & religionem pertineant, postea perspicietur cum de anima & corpore differuerimus. Cum enim nondum sit cognitum, quamvis sit et essentia animi nostri, non conuenit de usu eius agere & munere. Hebraei hominem ab initio neque plane mortalem, neque plane immortalem genitum esse aiunt, sed veluti in consinio cadentis, & sempiternae naturae esse positum, sic ut si corporis affectionibus se dederet, sub corporis mutationes subijceretur: sin animi bona anteponeret, ad immortalitatem traduceretur. Nam si hominem à primo ortu Deus mortalem procreasset profecto, non postquam se peccato obstrinxerat, mortis eum condemnasset. Nam mortalem quidem quis mortalitatis condemnat? Contra si immortalem, neque alimenti egentem fecisset: Nihil enim quod immortale est corporeum alimentum desiderat: neque ita facile poenitentia ductus eum qui creatus esset immortalis, continuo mortalem effecisset. Neque enim in angelis qui peccarunt hoc fecit, sed ut ab initio natura immortales sunt creati: ita manserunt, neque peccatorum suorum poenam mortem, sed aliud supplicij genus expectant. Quare vel hac probanda sententia est: vel dicendum mortalem quidem factum esse hominem, sed qui ad perfectionem procedere, ac immortalitatem tandem consequi posset. Quod hanc habet sententiam, potestate hominem esse immortalem procreatum. Quoniam verò non conducebat illi ante partem perfectionem, nosse naturam suam, ligno illi cognitionis interdixit: Erant enim & verò sunt etiam nunc vires in his quae à terra oriuntur maxime, verum tunc ut in exordio mundi, cum pura & incorrupta essent,

sent, erant efficacissima. Erat igitur fructus quidam qui delibatus, illi naturæ suæ cognitionem afferret. Nolebat autem Deus ipsum, antequam perfectus & absolutus esset, nosse naturam suam, ne ubi multa sibi deesse cognosset, animi curam vsui cultui que corporis post haberet. Hanc ob causam ne cognitionis lignum attingeret, prohibuit. Verum ubi non obtemperasset, se que ipse cognouisset, & à perfectione remotus est, & quæ ad corpus vsui essent, desiderauit: Itaque statim quo se tegeret, quæsiuit. Ait enim Moyses, illum se esse nudum cognouisse. Prius enim apud se non erat, & in sui ipsius ignoratione versabatur. Cum igitur à perfectione esset reiectus, item ab immortalitate depulsus est: quæ tamen postea Dei beneficio recipietur. Post hunc casum concessum est ut carnibus vesceretur, cum prius solis ijs quæ è terra nascerentur contentum esse iussisset: Ea enim in Paradiso erant. At desperata perfectione, de cætero ut quibus vellet frueretur indulgit. Cum autem ex corpore homo constet, omne porro corpus ex quatuor elementis conflatum sit, necesse est quæ affectiones elementis conueniunt, easdem in hominem cadere, sectionem, commutationem, fluxum, quæ sunt solius corporis. Ac commutatio quidem in qualitate, fluxus in exinanitione perspicitur. Exhaustitur enim semper animal cum per aperta; tum per occulta foramina qui pori dicuntur, de quibus posterius dicemus. Necesse igitur est paria ijs quæ exhaustiuntur summitti, aut morte dissolui animal, inopia eorum quæ sufficiantur. quoniam autem sicca sunt, & humida, & spiritus, quæ exhaustiuntur, necesse est & sicco & humido cibo indigeat animal, & spiritu. Cibus autem et potus per elementa nobis comparantur, ex.

A 4

quibus

quibus etiam concreti sumus. Alitur enim unumquodque naturæ suæ accommodato, & simili; curatur contrario. Elementorum verò partim proximè, partim alijs quibusdam naturis intercedentibus assumimus; ut aquam aliquando per se; aliquando per vinum, oleum, & omnia quæ humidi fructus appellatur: Nihil enim aliud est vinum quàm aqua è vite certa quadam qualitate affecta. Similiter igne utimur aliquando proximè, dum ab eo calefimus; aliquando per ea quæ edimus, vel bibimus: In omnibus enim vel magna vel parva ignis pars inspersa est. De aëre idem sentiendum est. Nam proximè quidem eò fruimur, quòd respiramus, quòd circumfusum nobis habemus, quòd in comedendo & bibendo ducimus: Per alias verò naturas omnes quibus alimur. Terra autem per se nos quidē nullo modo, sed semper alijs quibusdam interpositis vescimur: Terra enim frumentum fit, frumentum autem nobis cibus est. Galeritæ enim, & columbæ sæpè etiam perdices terram edunt. At homo per semina, arborum baccas, carnes. Sed quoniam non solum propter decetiam, sed etiam propter tangendi sensus excellentiam, quo maximè omnibus animalibus homo præstat, neque corio nos obduxit, ut bones et cætera quæ crassa cute vestita sunt: neque pilis magnis et densis, ut capras, oves, lepores: neque cortice, ut serpentes, & pisces: neque testâ molliore, ut carabos: neque pennis, ut aves: necessario, vestitu opus habuimus, qui cum ijs quæ cæteris animalibus tribuit compensaretur. Atque hæc quidem causæ sunt cur alimento & amictu nobis opus sit. Tectum verò, cum ijsdem de causis ob quas & vestitu & victu indiguimus; tum maximè ad fugiendum ferarum impetum opus est. Medicos autem & curationem, propter malas temperationes qualitatum, & dissolutionem continua-

tinuationis corporis, requirimus. Mutatio autem cum in qualitate fiat, necesse est per contrariam qualitatem ad aptam compositionem humorum, constitutionem corporis redigere. Non enim, ut opinantur quidam, medicis propositum est corpus concalescens refrigerare, sed ad bonam temperationem traducere: Si enim refrigerarent, in contrarium morbum habitus corporis verteretur. Quare concluditur, homini cibo & potione opus esse, propter exinanitiones, & discussiones: vestitu, quoniam à natura nullo valido amictu munitus est: domo, propter malas temperationes aeris, & feras: curatione, ob mutationes qualitatum, & sensum, qui corpori ingeneratus est. Si enim sensus nobis non adesset, neque doleremus, neque curationis indigeremus: Si autem non doleremus, utique periremus, neque in ignoratione mali morbum curaremus. Iam verò propter artes, & scientias, & utilitates quæ ab his manant, indigemus alter alterius opera, & idcirco unum in locum multi convenimus, & ad vitæ usus, res inter nos rationesque contrahimus. Quem conventum, & coniunctionem ædium, civitatem vocavimus, ut è propinquo non longè mutua comoda caperentur. Naturâ enim animal congregabile & civile homo factus est. Nam in nemine uno, ad omnia satis presidij est. Itaque perspicuum est, civitates propter commercia & disciplinas esse constitutas. Est autem duplici honoris & muneris genere homo affectus, quod & ipse solus pœnitentia veniam peccatorum impetrat, et eius unius corpus quamvis mortale & caducum, æternum, & immortale redditur: Quorum alterum quod ad corpus pertinet propter animum: alterum quod ad animum propter corpus consecutus est. Solus enim homo inter omnia quæ ratione sunt prædita habet hoc præcipuum, ut eius erratum

tum pœnitentia condonetur : Nam neq₃ damones, neq₃ angeli, per pœnitentiam delictorum veniam impetrare possunt . In quo maximè iustus & misericors Deus & ostenditur & dicitur . Nam angeli cùm nullam habeant causam necessariam qua ad peccandum impellat; sed natura omni affectione corporis, & inopia & voluptate vacent, meritò per pœnitentiã ad veniam aspirare non possunt . At homo non modo rationis particeps, sed etiã animal est, & necessarij vitæ vsus animalis, motus q₃ turbidi persèpè rationem attentant, atque labefactant . Quare cùm ad sanitatem redit, & declinatis turbulentis animi motionibus, virtutem complectitur, iusta illi misericordia, id est, venia tribuitur . Atque ut proprium eius naturæ ridere est : nam & soli adest, & omni, & semper ; ita in rebus non naturæ lege , sed Dei erga nos beneficio constitutis, proprium est hominis, præ omnibus quæ ratione sunt prædita, ut per pœnitentiam omni culpa liberetur . Nam soli homini, & omni, & semper, quoad in terris vivit hoc datum est . Nam morte obita non item . Quomodo etiam angelos, nonnulli volunt non amplius postquam lapsi sunt consequi veniam per pœnitentiam : Mors enim illorum lapsus est . Sed ante lapsum, ad similitudinem vitæ hominum, etiam ipsis veniam Deum daturum fuisse : Nunc verò, cùm non pœnituerit eos erratorum suorum, æternis, nec ulla venia remittendis supplicijs, suis quæ meritis congruentibus multantur . Quapropter hinc intelligitur, qui pœnitentiam respiciunt, eos præcipuum munus & proprium hominis tollere . Est hoc quoque in homine proprium, & eximium, quòd in omni genere animantium, eius unius corpus, à morte excitatur ad vitam, & ad immortalitatem contendit . Quod quidem, propter animi immortalitatē, ut

ut illud alterum, propter corporis imbecillitatem, & perturbationes, quibus plurimis iactatur, adeptus est. Solius quoque hominis est, artium, & scientiarum cognitio, & harum ipsarum artium exercitatio. Quam obrem hominem definiunt sic, Animal rationis particeps, mortale, mentis, & scientie capax. Animal, quoniam homo substantia est animata, sentiens; quæ animalis definitio est. Rationis particeps, ut separetur ab his quæ ratione carent. Mortale, ut ab immortalibus quæ ratione utuntur, seiungatur. Mentis & scientie capax, quoniam discendo artes, & scientie parantur. Etsi enim naturalis facultas in nobis est mentis artiumque capax, earum tamen usum & exercitationem disciplina acquirimus. Quamquam hanc partem, additamentum definitionis aiunt esse, quod nihilo minus, ut ea absit, definitio consistat. Sed quoniam sunt qui nymphas, & alia quaedam demonum genera inducant, viuentia quidem illa ad longum tempus, non tamen immortalia, ut ab his hominem secernant, addiderunt ad definitionem, mentis capax, atque scientie. Nihil enim illa discunt, sed natura sciunt, quæ sciunt. Porro autem Hebræorum dogma est, hanc rerum vniuersitatem hominis causâ edificatam esse, ut quæ tergo gestandis oneribus apta sunt: & boues qui ad agri cultionem sunt utiles proximè hominum causâ, fœnum illorum. Quæ enim facta sunt, alia propter se, alia aliorum causâ, facta sunt: propter se, omnia quæ ratione utuntur: aliorum causâ, cum quæ ratione, tum quæ anima carent. Quod si hæc aliorum causâ sunt genita, age quorum causâ sint genita videamus. An igitur angelorum? at hoc quidem nemo qui sapiat dixerit: quæ enim propter
alia

alia sunt effecta, propter eorum coherentiam & permanentiam & oblectationem, comparata sunt: aut enim propagandi generis gratia, aut cibi, aut tegumenti, aut curationis, aut voluptatis, & requietis. At verò angelus nihil horum desiderat, neque enim genus suum propagat, neque corporeo alimento neque regimento, neque reliquis opus habet. Sin autem horum angeli non indigent, equidem multo minus alia vlla natura quæ angelis sit præstantior. Ut enim quidq; excellit maxime, ita ab inopia & indigentia est remotissimū. Itaq; querenda natura est, quæ & rationis sit particeps & his quæ iam enumerauimus opus habeat. Quæ igitur alia si hominem prætermittamus, talis queat existere? Quare efficitur hominis causa, & quæ inanima sunt, & quæ ratione carent, esse procreata. Quod quoniā ita est, ei imperium in illa omnia mandatum est. Officium autem eius qui imperat est, pro modo suæ inopiæ uti ijs quibus imperet. Neque intemperanter & contumeliose ad luxum abuti, aut ijs grauem esse, atque molestum. Ergo in vitio sunt, qui bestiis non rectè utuntur: non enim imperantis, aut omnino iusti hominis munere funguntur, quando ut traditur diuinis literis, Iustus miseretur animalium iumentorum suorum. Sed fortasè dicet quis, nihil alterius causa, sed quodq; propter se factū esse. Quocirca seiunctis primū animatis ab inanimis, consideremus an fieri possit, ut inanima suam ob causam creata sint. Si enim propter se ipsa, quomodo aut unde nutriuntur animalia? Videmus enim naturam suppeditare animalibus pastum è terra, fructus, & stirpes; exceptis paucis, quæ carnem vorant, quæ tamen ipsa pascuntur animalibus quibus terra cibus est, ut lupi, & leones, agnis, capris, suibus, ceruis: aquilæ, perdicibus, palumbibus, leporibus,

poribus, & eiusmodi quæ terræ fructibus aluntur. Nam pisces qui inter se alius alium vorant, non omnes in carnem grassantur: sed hæc carnis appetitio insistit in ijs quæ pascuntur alga, & alijs quibusdā quæ in aqua nascuntur. Nam si omnia piscium genera carne vescerentur, nullumq; esset quod a carne abhorreret, ne ad exiguum quidem tempus suffecissent, ac iamdudum alia mutuis cadibus, alia cibi inopia perissent. Quod ne eueniat, aliqui pisces à carnibus se abstinent, & marinam, ut ita dicam, herbam depascunt, ut ex ipsis etiam ceteri sustententur. Horum enim pabulum alga est, ipsi aliorum, & isti rursus aliorum, ut ultimorum alimento quod perpetuò, è terreno illo quod in mari est, suggeritur, reliqui incolumes conseruetur. Ratio igitur edocet, stirpes non sua causa, sed ob victum & naturam hominum & ceterorum animalium ortas esse. Idq; si verum est, dubium non est, quin etiam causæ illarū accretionis, & ortus, propter eadem animalia constitutæ sint. Ergo stellarum motus, & orbis cælestes, & anni tempora, & imbres, & omnia talia propterea instituta sunt, ut alimentis continenter velut in orbem suppeditantibus nullo tempore eorum natura occidat, quæ fructibus vescuntur: ut illa quidem propter fructus, fructus autem, animalium causa, & hominum reperiantur. Reliquum est videre beluæ & mutantæ pecudes suæ ne causa, an hominis gratia generatæ sint. Verum fortasse absurdum sit, quæ prudentia vacent & naturali solū appetitione viuant, & terram prona intueantur, & seruitutem figura sui corporis declarent, dicere propter se esse producta. Cum autem multa sint quæ hac de re dici possint, & ferè proprium opus propter multitudinem desiderent: nec institutum nostrum huius temporis longitudinem orationis patiatur, ad pauca, eaq; ne
qua

quæ pondus aliquod habeant veniendum est. Itaque si in hominem ut in imaginem intuentes, ea quæ externa sunt contemplabimur, ex ipsa essentia carum rerum quæ quærentur, argumentum concludemus. Videmus in nostra anima, partem eam quæ rationis est expers, cuius quæ item duas partes iram, & cupiditatem servire rationi; itaque rem comparatam, ut hæc imperet, illa pareant; hæc iubeat, illa iussis obsequantur, & presto sint, velut ministra, ad omnes usus quos ratio ostenderit, cum quidem homo in nature lege perstiterit. Quod si ratio quæ in nobis est imperat rationis expertibus anima partibus quæ in nobis sunt, nonne verum est, etiam eorum expertium rationis quæ extra sunt eam esse dominam, & illa ad eius usus esse comparata? Natura enim ita statutum est, ut quod rationis est expers, rationi seruiat, ut ex eo quod in nobis usu venit probatum est. Ostendit idem multorum animalium structura ad hominum ministerium fabricata boum, omniumque quæ tergo gestant ad colendos agros, & vectiones: plerarumque volucrum, et aquatilium, & terrestrium, ad vescendi voluptatem: imitatrix animum, ad delectationem, & animi remissionem. Sin aliqua sunt quæ hos fructus non ferant, contraque perniciem homini important, sciendum est cum quæ ad hominum usus valent, primario loco creata essent, tum cetera omnia quæ natura ferebat, esse condita: ut ne res vlla quæ fieri posset ab hoc opificio abesset. Quanquam ne ista quidem planè eiusmodi sunt, ut nullam ex iis homo utilitatem capiat. Nam etiam venenata bestia emolumentum illi faciunt, propterea quod eis ad curanda vulnera ab illis ipsis illata, ceterosque morbos sanandos abutitur. Tales sunt theriaca quædam compositiones, quæ vocantur, quas ratio excogitavit ut per eas etiam illis dominaretur, & velut

velut à deuictis hostibus cōmodum perciperet. Sed habet homo infinitas vires his contrarias à Deo acceptas, quibus arcere, & vlcisci & corrigere eorum iniurias possit. Alia enim alios vsus habent, communiter tamen omnia ad hominis commoditatem natura conferunt, etiam illa quorū alioqui nulla utilitas appareat. Verūm hæc sic accipienda sunt, ut ad præsentem vitæ nostræ statū referantur. Nam antiquitus quidē nullum ceterorū animalium hominem audebat ledere, sed omnia illi seruiebant, et imperio parebant quoad suos ipse turbidos animi motus, & partē illam à ratione vacuā, in potestate habebat. Cū verò non ratione regeret cōmotiones illas turbulentas, sed illis se ipse dederet, meritò etiā ab extraneis feris superatus est. Nam peccatum bestiarum nocumenta comitata sunt. Quod ita esse, patet ex his qui castè & innocenter vixere, quos bestiarum conatus refutasse scimus, ut Danielem leonū, Paulum morsum vipere. Quis ergo huius animalis nobilitatē dignè admirari possit? quod in seipso mortalia cum immortalibus copulat, & ratione vtentia cum rationis expertibus coniungit: Quod in sua ipsius natura omnium rerum creatarum speciem gerit, qua de causa paruus mundus dictus est: Cui tam egregiè Deus consuluit, cuius gratia omnia et præsentia et futura sunt, cuius causa etiam Deus homo factus est: quod mortalitatem effugit, & ad immortalitatē tendit, in eaq; acquiescit: quod ad imaginem, & formam Dei factum, imperat cælorum orbibus: cum Christo beatā vitam ducit: Dei filius est: omni potestati, & dominatui præest. Quis huius animantis præstantiā, & ornamenta quibus cetera vincit animalia, oratione cōsequatur? maria trāsmittit, animi contemplatione cælos peragrat, siderū cursus, & intervalla, & magnitudines intelligit: terra & mari potitur

potitur, feras & cete contemnit: Omnem scientiam, omnem artem, omnem doctrinam rectissime tractat: absentes quos vult, nihil impediēte corpore per literas conuenit: praedicat futura: omnibus imperat: omnibus dominatur: omnibus fruatur: cum angelis, & Deo colloquitur: ceteris rebus creatis mandat quae vult: demonibus imperat: rerum naturam indagat: Dei essentiam studiose inuestigat: domus & templum Dei fit; & haec omnia per virtutes, & pietatem adipiscitur. Sed ne videamur aliquibus ineptè hominis laudes pertexere, neque solum eius naturam exponere, quod nobis erat propositum, hic orationem terminabimus: etsi maximè dum eius naturae praestantiam explicamus ipsam naturam exponimus. Proinde excellentiae naturae nostrae conscy, & stirpem nos esse coelestem quādam scientes, ne dedecoremus naturam, neq; tantis muneribus indigni indicemur, aut pro caduca, & breui voluptate, ad omnem aeternitatem duraturam letitiam proijcientes, tanta nos potestate, tanta gloria, tanta beatitudine spoliemus, imò potius per honestas & cum virtute coniunctas actiones, per fugam vitiorum, per propositum, & voluntatem bonam, quam in primis adiungere Deus solet, & per preces, nobilitatem & dignitatem nostram tueamur. Sed de his satis. Quoniam autem hominem ex animo constare & corpore, communis omnium sententia docet, age ut distributè procedat oratio, prius de anima tractemus, sed ita ut subtiles & spinosas admodum & vulgo ad intelligendum difficiles quaestiones praetermittamus.

De anima. CAP. II.

DE anima omnium ferè veterum rationes inter se dissentiuunt. Democritus enim, & Epicurus & omnis Stoicorum philosophorum chorus, corpus esse animam dicunt,

dicunt. Et hi ipsi qui corpus esse animam volunt, de eius essentia inter se non conueniunt. Stoici enim spiritum aiunt esse animam concalescētum & igneum. Critias sanguinem. Hippon philosophus aquam. Democritus ignem: etenim globosas indiuiduorum corpusculorum figuras concretas ignem, animamq; efficere. Heraclitus vniuersi quidem animam, exhalationem esse humidorum: animalium autem animam, cum ab exteriori exhalatione, tum ab ea quæ in ipsis est animalibus eiusdem cum illa generis ortam esse auctor est. Inter eos etiam qui sine corpore animam dicunt, infinita dissensio est: quod alij, eam substantiam, & immortalem confirmant: alij, etsi corporis sit expers, substantiam tamen, & immortalem negent. Thales enim princeps dicendi fuit, animam semper moueri, & per se moueri. Pythagoras numerum asseruit seipsum mouentem. Plato substantiam quæ sub intelligentiam cadat, per seq; ad numerum harmoniæ aptum moueatur. Aristoteles entelechiam primam corporis naturalis, instrumentis præditi, potestate viuentis. Dinarchus harmoniam quatuor elementorum, non enim eam quæ è vocibus existit; sed calidorum & frigidorum humidorum & siccorum quæ in corpore sunt temperationem, harmoniæ participem, & concentum vult dicere. Atque de his perspicuum est, ceteros animam substantiam dicere: Aristotelem & Dinarchum à substantia remouere. Præterea fuerunt qui vnā esse, & eandem omnium animam putarunt, quæ minutatim in res singulas concidatur, in seq; rursus coeat: ut Manichæi, & alij nonnulli. Alij, multas, speciemq; differentes, arbitrati sunt. Alij, & vnā, & multas. Necesse est igitur in tot opinionibus refellendis paulò longior ponatur oratio. Atqui cōmuniter contra omnes qui dicunt animam esse corpus,

B illa

illa sufficient, quæ ab Ammonio doctore Plotini, & Nume-
 nio Pythagoræo, disputata sunt. Sunt autem hæc, Cor-
 pora quæ sua natura mutantur, penitus quæ dissipantur,
 & infinitè diuiduntur, si in ijs nihil quod sit immutabile
 relinquatur, opus habent aliquo se continente, & conne-
 ctente & velut constringente & cohibente quod animam
 dicimus. Itaq; si corpus est anima quaecunque tandem
 etiam tenuissimum, quid rursus erit quod ipsum conti-
 neat? ostensum est enim, omne corpus indigere aliquo
 à quo contineatur; & ita infinitè donec ad aliquid quod
 corpore vacet perueniamus. Sin responderint quod Stoi-
 ci, contentam quãdam esse motionem in corporibus, quæ
 intro simul & extra feratur: & eam quidem quæ extra
 fertur, magnitudines, & qualitates efficere: quæ verò in-
 tro iunctionem, atque substantiam, querendum de ijs est,
 cum omnis motus ab aliqua vi proficiscatur, quæ vis hæc
 sit, & in quo eius essentia sit posita. Nam si vis hæc, ma-
 teria quædam est, instabimus iisdem rationibus: Sin ma-
 teria non est, sed è materia quid cōcretum, (aliud autem
 est è materia concretum, aliud materia: quod enim ma-
 teriæ est particeps, è materia concretum dicitur:) quid
 tandem est, quod materiæ est particeps? utrum mate-
 ria etiam ipsum, an materiæ expers? Si materia, quo-
 modo è materia concretum, ac non materia est? Si non
 materia, expers ergo materiæ: si materiæ expers, non er-
 go corpus: omne enim corpus è materia concretum est.
 Quod si dicant corpora, triplici spatiorum genere porri-
 gi; in animaq; quæ per totum corpus permeet, parem spa-
 tiorum numerū reperiri, ac ideo certè corpus esse, respon-
 debimus, omne quidem corpus tria habere spatiorum
 genera: non tamen quidquid tria habet spatiorum gene-
 ra, esse corpus. Etenim locus & qualitas cum vacent
 corpore

corpore per seipsa, ex accidenti in magnitudine quantitate adipiscuntur. Ita animæ per se adest, ut omni careat spatio: at ex accidenti, cum eo in quo est, quod triplex habet spatium, etiam ipsa triplex habere spatium intelligitur. Deinde omne corpus, vel pulsū agitur externo, vel motu cietur interiore & suo: Si externo, inanimatum est: si interiore, animatum. Si ergo corpus anima est, ac agitur aliunde, inanimata est; sin à se mouetur, animata. Vtrumq; autem absurdum est, & animatam, & inanimatam animam dicere. Non ergo corpus anima est. Præterea, anima si alitur, eo quod vacet corpore alitur: animi enim esca, disciplina sunt: At nullo corpus alitur eo quod vacet corpore: non ergo corpus anima est. Xenocrates autem ita cōcludebat, Si non alitur anima, omne autem corpus animalis alitur, nō est corpus anima. Atque hæc quidem cōmuniter aduersus omnes qui dicunt animam esse corpus, disputata sint. Proprie verò, contra eos qui putant animam vel sanguinem esse vel spiritum; quoniam semoto spiritu, vel sanguine animal extinguitur, non illud dicendū quod nonnulli, qui arbitrantur se aliquid afferre, scripsere, cum dicerent, Ergo cum defluerit pars sanguinis, animæ pars defluerit. Læuis enim est, & futilis ista responsio: Nam in his quæ particularum sunt similium inter se, reliqua pars eadem est cum tota: Nam & multum, & perpaulum aquæ aqua est; argentum itidem & aurum, & omnia quorum partes essentia inter se non differunt. Itaque & sanguis qui relinquitur quantumcunq; sit, anima est: siquidem sanguis anima est. Illud igitur potius dicendum est, Si hoc est anima, quo detracto animal interit, sanè & pituita anima est, & bilis utraque: Nam horum utrumcunque defecerit, viuendi finem animali afferet. Quod

& in iecore valet, & cerebro, & corde, & stomacho, &
 renibus, & intestinis, & alijs permultis. Quo enim ho-
 rum sublato non ad interitum animal dilabetur? Præ-
 terea multa carent sanguine, quæ tamen animata sunt;
 ut cartilaginea, & mollia, ut sepia, & loligines, et muri:
 & omnia quibus testa pro tegmine est, quæq; crusta in-
 teguntur, ut carabi, & cancri, & gamari. Si igitur hæc
 animata sunt, nec sanguinem habent tamen, patet ani-
 mam non esse sanguinem. Illis verò qui dicunt aquam
 esse animam, quoniam vitam omnibus largiri videtur,
 nec fieri potest ut sine aqua vita ducatur: multa sunt
 quæ aduersentur: neque enim sine alimentis possis viue-
 re. quare horum sententia omnes, singuliq; cibi anima
 sunt. Deinde multa sunt animalia quæ non bibant, ut
 de quodam aquilarum genere traditum est; Perdix etiam
 sine potu vivere potest. Verum cur aqua potius anima
 est quàm aer? Ab aqua enim perquamdiu abstinere te
 possis; at à ducendo spiritu ne ad breuissimum quidem
 tempus, quāquàm nec aer anima est: multa enim sunt
 quæ viuunt, neque tamen respirant, ut insecta omnia, ut
 apes & vespa, & formice, & quæ sanguine carent, &
 pleraq; animæ marine, & omnia quæ pulmonem non
 habent: nihil enim quod pulmonem non habet, spirat
 aërem. Quæ reciprocatur enunciatio, Nihil quod aërem
 non spirat, pulmonem habet. Sed quoniam Cleanthis Stoi-
 ci, & Chrysippi feruntur rationes quedam non contem-
 nende, etiam harum dissolutiones afferende sunt, ut à Pla-
 tonicis sunt expositæ. Cleanthes ratiocinationem necit
 eiusmodi, Non solum, inquit, corpore parentum similes
 nascimur, sed etiam animo, affectionibus, moribus, habi-
 tibus: Similitudo porro, & dissimilitudo in corpore, non
 in non corpore spectantur, corpus igitur anima est. Pri-
 mum

mum ex partibus vniuersum genus non concluditur: deinde illud, non in nō corpore, falsum est; dicimus enim numeros similes esse, quorū latera inter se proportionem habeant, ut VI & XXIIII; latera enim VI sunt II & III: XXIIII verò, IIII & VI; nam II ad IIII, & III ad VI proportio est: in duplici enim ratione sunt posita; IIII, enim II duplicia, & VI III: & tamen numeri corporis sunt expertes. Figura quoq₃, figuris sunt similes, quæ & angulos aequales habent, & latera, quæ aequales angulos continent, sibi proportionem respondententes. Figuram autem etiam ipsi esse non corpus consentientur. Accedit huc, quòd ut quantitatis est proprium, æquale esse, & non æquale, ita qualitatis simile, et dissimile. Non corpus autem qualitas: Est igitur etiam non corpus non corpori simile. Addit Cleanthes, Nullum non corpus consentit cum corpore, sed corpus cum corpore. Consentit autem anima cum corpore, dum egrotat & secatur: Corpus item cum anima, quòd dum pudore afficitur, rubescat, dum timet, pallescat; Corpus igitur anima. Est autem altera sumptio nō vera, quæ in assumptione est hæc, Nullum non corpus, cum corpore consentit. Quid enim si in solam animam hoc conuenit? Similiterq₃ dicunt ut si quis ita ratiocinetur, Nullum animal superiorem maxillam mouet, Crocodilus autem superiorem maxillam mouet, Non ergo animal est crocodilus, falsa est enim enuntiatio in assumptione ista, Nullum animal superiorem maxillam mouet: nam crocodilus & animal est, & superiorem maxillam mouet. Idem euenit in istam Cleanthis enunciationem, Nullum non corpus cum corpore consentit: nam cum negante enunciatione sumit quod queritur. Verum faciamus verum esse, Nullum non corpus cum corpore consentire; quod inducitur

non est concessum, Consentire animam cum corpore dum agrotat vel secatur. Dubium enim est utrum corpus tantum sit quod doleat, accepto sensu ab anima qua omnis doloris sit expers; an etiam ipsa cum corpore dolore afficiatur. Atque adeo prius illud nobilioribus philosophis magis probatur. Atqui non ex ambiguis, & controuersis; sed ex concessis omnis ratio concludenda est. Illud etiam etsi necesse non est, tamen velut ornanda, cumulandaq³ rationis nostra causa ostenditur; Non corpora aliqua cum corpore consentire: Nam qualitates quae vacant corpore cum corporibus consentiunt, cum & in interitu & in ortu cum corpore commutentur. Chrysippus ait mortem esse separationem animae à corpore, nullum autem non corpus à corpore separatur, neque enim non corpus, corpus attingit, at anima & tangit, & separatur à corpore: ergo corpus anima: Quorum illud quidem, mortem esse separationem animae à corpore, verum est. At non corpus non tangere corpus, falsum quidem si uniuersè dicatur: sed in anima verum est. falsum uniuersè, quia linea cum sit non corpus, tangit corpus, ab eoq³ separatur: similiter & albedo. In anima verum, quoniam anima corpus non tangit: si enim tangit, nimirum ad illud apposita est. quod si est, non ad totum apposita est. fieri enim nequit ut totum corpus ad totum corpus apponatur, & ita non erit totum animal animatum. Quare si tangit, corpus anima est, sed animal non erit totum animatum: si totum est animatum, neque tangit, neque corpus anima est. Est autem animal totum animatum, neque ergo tangit, neque corpus est anima. Et cum sit non corpus, à corpore separatur. Quare animus non esse corpus ex his quae diximus perspicui potest. At verò neque esse non substantiam, deinceps explicandum

dum est. Quoniam ergo & Dinarchus harmoniam animam definiuit, & Simmias contradicens Socrati, animam harmoniam esse asserebat; quod animum harmonie similem esse diceret, corpus liræ. Horum dissolutiones afferendæ sunt quæ in Platonis Phædone sunt expositæ. Quarum una utitur ijs quæ suprâ confirmata & demonstrata erant. Erat autem demonstratum disciplinas esse recordationes. Hoc igitur sumpto ut confesso rationem instituit sic, Si discipline sunt recordationes, antè erat nostra anima, quam in humana specie generaretur. At si harmonia est, prius non erat, sed posteriore corpore iam composito genita est. Omnis enim compositio non aliter habet, quam se illa habent ex quibus conflata est. Est enim compositio, quippe quæ harmonia sit, quedam communio eorum quæ componantur, eamq; non antecedere illa ex quibus constat, sed consequi contingit. Quare inter se pugnant, Animam harmoniam esse, & disciplinas recordationes. Verum autem illud de recordationibus: falsum igitur animam esse harmoniam. Præterea anima, & aduersatur corpori, & imperatoris locum obtinet, quòd corpori imperet & dominetur: Harmonia verò neque præest, neque aduersatur; Non est igitur harmonia anima. Deinde una harmonia, magis & minus harmonia est alia, quòd remittatur, & intendatur, non quidem ratione harmonie. Fieri enim nequit, ut ratio magis minusue dicatur ratio, sed propter aptationem. Si enim acuta vox cum graui permixta remittantur, rationem quidem eandem seruant in vocū magnitudinibus, sed variatur harmonia ex aptatione, dum magis minusue intenditur. Vna porrò anima nō est magis minusue anima, quā alia; nō est ergo anima harmonia. Ad hæc, in aīam virtus cadit, et vitiū,

in harmoniam harmonia, et quod ei contrarium est non cadit, non ergo anima harmonia. Præterea anima, quod in eam contraria vicissim cadant, substantia est & subiectum: harmonia verò qualitas et in subiecto. Est autem substantia aliud à qualitate, quare & anima, ab harmonia aliud est, etsi participem esse animam harmonia, non est absurdum, non tamen idcirco harmonia est: non enim quoniam virtutis anima est particeps, virtus est. Galenus verò nihil quidem pronunciat, sed testatur in libro de demonstratione, se nihil de anima affirmasse, at tamen quæ dicit, declarant eum magis probare animam esse temperamētum, utpote cum morum differentia temperamentum sequatur. Quod ex Hippocratis dictis confirmare nititur. Verum si ita est, certè etiam mortalem eam opinatur, non tamen omnem, sed eam tantum quæ rationis est expers. nam de rationis particeps addubitat his quidē verbis. † Verum corporis temperamentum non posse esse animā, hinc patet, Omne corpus, et animal, & inanimatum ex quatuor elementis temperatum est. horum enim temperatio corpora efficit. Si igitur corporis temperamentum est anima, nihil erit inanimatum, & concluditur ratio sic, Si temperamentum corporis anima est, Omne porro corpus temperamentum habet, Omne corpus animam habet, Si omne corpus animam habet, nullum est corpus inanimatum, neq; lapis igitur, neque lignum, neque ferrum, neque aliud quippiam inanimatum est. Si verò non uniuersè omnem temperationem corporis dixerit esse animā, sed certam quandam, querendum qualis temperatio sit, quæ animal efficiat, & anima loco numeretur. Qualecunq; enim temperamentum dixerit, tale & in inanimatis reperiemus. Cum enim nouem temperamenta sint, ut ipse in libris de temperamentis ostendit,

* Galeni
verba,
itemque
libri de
demonstra
tione de
sideratur.

dit, octo quidem incommoda, unum cōmodum, cō quod cōmodum est dicit hominē esse temperatum, non omnem tamen, sed cum qui medio temperamento est. Reliquis incommodis temperamentis cetera animalia pro cuiusq₃ specie alia magis, alia minus esse concreta. Inueniuntur autem etiam in inanimis nouem hæc temperamenta, ut ipse rursus in Simplicibus ostendit. Præterea si anima temperamentum est, temperamenta autē etatibus, temporibus, victuq₃ mutantur, efficitur mutari animam: si mutatur anima, non eandem habemus animam, sed pro temperamento aliquando leonis, aliquando ouis, aliquando alterius cuiusdam animalis, quod absurdum est. Deinde temperatio non aduersatur cupiditatibus corporis, sed adiuvat etiam. ipsa enim est quæ mouet, & incitat: anima autem aduersatur, nō est ergo anima temperatio. Præterea si anima temperamentum est, temperamētum autem qualitas, qualitas rursus & aduenit, & recedit, sic ut subiectū nihilo magis intereat: item anima quoq₃ separabitur, sic ut subiectum non intereat. Hoc autem verum non est. Non ergo temperamentum, aut qualitas anima. Non enim sanē alterum contrariorum naturaliter adesse animali dicent, ut calorem igni. Hic enim mutari non potest; at temperatio mutatur. imò hi ipsi sunt, qui medendi scientia, temperationes mutant. Omnes insuper corporis qualitates sensu percipiuntur, anima verò non sub sensum, sed sub intelligētiam cadit, non ergo corporis qualitas anima est. Præterea sanguinis, & spiritus, adiuncta carne, neruis, ceteris, bona tēperatio, robur est: caloris, frigoris, siccitatis, & humoris, sanitas: membrorum autem apta compositio, cum coloris suauitate, corporis pulchritudinem gignit. Quare si harmonia suauitatis, & roboris, & pulchritudinis, anima est, necesse

B 5 est

est hominem, quoad viuit, neque agrotum esse, neq³ infirmum, neque deformem: Contingit autem sæpè non unam tantum, sed omnes pariter has tres bonas temperationes perire, et hominem tamen viuere: Accidit enim ut idem simul & turpis sit, et infirmus, et agrotus: non ergo corporis bona tēperatio anima est. Sed inquires, quomodo ergo naturales virtutes, vitiaq³ naturalia, hominē insequuntur? Id verò ex corporis temperamento fit. Ut enim naturaliter ex temperamento salubri sunt, et insalubri corpore, ita alij naturaliter amara bile abundantes, ad iracundiam; alij, ad timorem; alij, ad venerē propensi sunt. Verum aliqui coërcent, et superant. Dubium autem non est, quin temperamentum coërceant: atq³ aliud est quod coërcet, aliud quod coërcetur, aliud ergo temperamentū, aliud anima. Cū enim corpus animæ sit instrumētum, si idoneè effectum fuerit, adiuvat animam, ipsumque se cōmodè habet: Sin non idoneè, impedit animam, ac tum satis negotij habet anima, dum cum ineptia sui instrumenti luctatur; ac nisi admodum sit sobria, etiam cum eo peruertitur: quomodo musicum liræ peruersio in errorem inducit, nisi eam primū rectè cōposuerit. Quamobrem animæ adhibenda cura est, ut corpus accommodatum sibi instrumentū reddat, quod per rationem, & mores assequetur; ut in harmonia, ita hīc alia laxans, alia intendens, quo ipsum sibi aptum efficiat, eoq³ ut cōmodo instrumento utatur, nisi & ipsa cum eo peruersa fuerit, quando etiam hoc aliquando usu venit. Aristoteles qui animam dicit entelechiā, nihilominus idem sentit, quod qui qualitatem eam esse volunt. Sed explicemus prius, quam entelechiam vocet. Substantiam trifariam dicit intelligi, vnā, quæ ut materia subiecta sit; quæ per se quidem, nihil est, potestatem tamen ad rerum ortū habeat: Alte-

Alteram, formam, & speciem, per quam materia formatur: Tertiā quod ex utrisq³ specie & materia conflatur, quod demū animatum est. Est igitur materia potestas, species entelechia. Et ista quidē bifariā quoq³ accipitur, tum ut scientia, tum ut ex scientia cōtemplatio; hoc est, tum ut habitus, tum ut usus habitus. Anima igitur, ut scientia est, quoniā hoc ipso quod anima est et somnus, & vigilia est. Vigilia autem cōtemplationi, somnus visui, qui tamen iam non fungatur suo munere proportionē respondet. Atq³ scientia usu sciētiā prior est, propterea primam entelechiā vocat speciem, secundam usum, atq³ muneris functionem. Quemadmodū oculus ex subiecto est, & specie, atq³ id quidem, quod in eo subijcitur, visumq³ accipit, materia eius est, quæ ipsa quoq³ cōmuni nomine oculus dicitur. Species verò, et entelechia, prima oculi, ipsemet visus qui videndi vim oculo impartit. Secunda autem entelechia oculi est functio muneris qua videt. Ut igitur paulò antè natus catulus, neutra peditus est entelechia, sed vim habet accipiendi entelechiam, ita de anima intelligendum est. Ut enim illic videndi sensus, dum est ortus, oculum absoluit, ita hic dum corpori anima ingenta est, animal perficit, ut neque sine corpore unquam sit anima, neq³ corpus sine anima, corpus enim non est, sed corporis: ideoq³ in corpore est, & quidem corpore tali: per se verò, suāque vi nulla est. Sed primum quidem patibilem animæ partem animam vocat, discludens ab ea quæ rationis est particeps. Atqui omnis simul hominis anima sumenda erat neque ex una eius parte, eaq³ infirmissima, de uniuerso pronuntiandum. Deinde corpus ait potestatem habere, ut uiuat, etiam antequam generetur anima. Ait enim corpus potestate vitam in seipso habere. Oportet autem
corpus

corpus quod potestate vitam habet, prius actu esse corpus. Non potest autē actu esse corpus, antequam formam accipiat. Est enim corpus, materia omnis qualitatis expers. Fieri ergo nequit, ut quod actu non est, aliquid ex se creandi vim habeat. Quod si etiam corpus potestate est, quomodo quod potestate corpus est, potestate vitam habere in seipso potest? praesertim cum in ceteris fieri possit, ut qui habeat aliquid eo non utatur, ut in quo visus sit, non fungatur munere oculorum: in anima id fieri nequeat: non enim in dormiente nullum animae munus est: Nam & alitur, & augefcit, & phantasia utitur, & respirat, quod in primis vitae argumentum est. Quare ex his manifestum est nulli adesse posse ut uiuat potestate, sed omnino actu uiuet. Quod enim potissimum animam format, nihil aliud praeter uitā est; animae enim cognata vita est. Corpori verò non aliter adest, quam quod eius quodammodo est particeps. Quare qui dicit sanitatem vitae proportionē respondere, non animae vitam, sed corporis intelligit, & ita fallax eius est oratio. Nam in corpoream substantiam vicissim cadunt contraria, in eam quae species est, non cadunt. Si enim differentia quae speciem efficit mutetur, etiam animal mutabitur. Itaque non in substantiam quae species est, contraria cadunt; sed eam quae subiectum est, id est, corpoream. Nullo igitur modo anima corporis entelechia esse potest, sed substantia est omnibus partibus absoluta, vacans corpore. Nam vicissim in eam cadunt contraria, virtus & vitium, à quo species longissimè aberat. Deinde ait animam, quae sit entelechia, esse immobilem, per se: moueri tamen, ex accidenti; neque esse absurdum, eam motum asferre nobis, etsi ipsa omnis motionis sit expers. Etenim pulchritudo mouet nos, quae tamen ipsa nullo motu agitur. verum

ut

ut ita sit, non mouet pulchritudo rem immobilem, sed quæ
 ea natura est, ut moueatur. Itaque si corpus quoque per
 se motum haberet, nihil esset absurdum moueri ipsum
 ab eo quod sit immobile. Nunc fieri nequit, ut immobi-
 le ab immobili moueatur. Unde igitur motus proficisci-
 tur nisi ab anima? Non enim per se corpus mouetur.
 Itaque dum primum motionis ortum vult ostendere, non
 primum, sed secundum ostendit. Si enim moueret eam rem
 quæ non mouetur, primum motum faceret: Sin alio quodam
 modo mouet id, quod à seipso mouetur, secundi motus or-
 tum exponit. Unde igitur primus ortus motionis corporis?
 Nam dicere à seipso moueri elementa; quod alia, natura
 sint leuia; alia graua, falsum est. Si enim leuitas, & gra-
 uitas motus est, nunquam leuia, & graua consistent:
 Consistunt autem cum suum locum occupauerint: Non
 ergo leuitas, et grauitas, causæ primi motus sunt, sed qua-
 litates sunt elementorum. Sed tamen ut etiam hoc detur
 quomodo ratiocinari, opinari, iudicare, grauitatis, & le-
 uitatis opera esse possunt. Si non sunt grauitatis & leui-
 tatis opera, neque elementorum sunt: si non elementorum,
 neque certe corporum. Præterea si ex accidenti mouetur
 anima, corpus per se efficietur, ut etiam si absit anima
 per se corpus moueatur. Quod si est, etiam animal erit
 sine anima. Hæc autem absurda sunt, absurdum ergo, &
 quod initio dicebatur. Verum ne illud quidem verum est
 quod dicitur, Quidquid natura mouetur etiam per vim
 moueri; et quidquid per vim mouetur, etiam moueri na-
 tura. Mundus enim cum natura moueatur, per vim non
 mouetur. Neque si quid natura mouetur, id etiam natura
 consistit: nam & mundus, & sol, & luna, cum secundum
 naturam moueantur, secundum naturam stare non pos-
 sunt. Eodem modo & anima, cum secundum naturam
 semper

semper moueatur, secundū naturam cōsistere non potest. Nam status, anima est interitus, ut cuiuslibet rei quæ semper moueatur. Accedit eodem, quòd illud quod ab initio querebatur, non dissoluitur, unde corpus contineatur, quòd natura sua dissolubile est, & dissipabile. Atque hæc quidem selecta de multis, satis sunt, ut animam neq; entelechiam esse, neque immobilem, neque in corpore gigni ostendamus. Pythagoras verò, per quandam significationem, & Deum, & omnia alia, cum numeris semper comparare solitus, etiam animam numerum esse seipsum mouentem definivit, quem Xenocrates sequutus est, non quòd numerus sit anima, sed in ijs quæ numerantur, & multiplicata sunt reperiatur, & quoniam anima est, quæ res inuicem secernat, quòd formas cuique & notas imprimat. Hæc enim est quæ speciem à specie distinguat, & eas cum dissimilitudine formarum, tum numeri multitudine discrepantes efficiat, eamq; ob rem numerum in rebus constituat. Vnde non omnino à societate, & coniunctione numerorum aliena est. Ceterum immortalē eam esse, & per se moueri, suo quoq; iudicio et testimonio comprobauit. Veruntamen numerum eam non esse, hinc clarum, & apertum est; Numerus enim quantitas est, anima autem non est quantitas, sed substantia, non ergo numerus anima est: & si vel maximè etiam numerum in ijs quæ intelligentia cernuntur, substantiam esse volunt, ut deinceps dicemus. Deinde anima continua est, numerus continuus non est, non ergo anima numerus. Præterea numerus addendo crescit, at anima addendo non crescit. Numerus item, vel par est, vel impar: anima neque par neque impar, ergo anima non est numerus. Anima insuper per se mouetur; numerus autem definitè est immobilis. Adde quod numerus

merus unus, idemque, natura permanens, nullam qualitatem quae in numeris sit mutare potest: Anima autem una, eademque, permanens essentia, mutat qualitates; dum ex inscitia, in scientiam: ex vitio, in virtutem commutatur: non ergo anima, numerus. Itaque, veterum dogmata de anima haec sunt. Eunomius cum Platone simul, et Aristotele consentiens, animam substantiam esse corporis expertem, quae in corpore creatur definiunt. Nam quod ait, substantiam corporis expertem; à Platone accepit: ut illud alterum, quae creatur in corpore, ex Aristotelis disciplina: neque, vidit quamvis acutus sit, ut est, se ea coniungere quae conuenire nullo modo possunt. Quidquid enim corporeum habet ortum: & ab aliquo temporis principatu genitum est, id fragile et caducum est. His consentanea sunt quae à Moysè sunt prodita, nam ortum eorum quae sensum mouent describens, non diserte dixit, in eo etiam illorum naturam existere, quae ratione sapientiaque comprehenduntur, etsi aliqui sunt qui hoc opinione augurentur, sed his non omnes assentiuntur. Quod si quis ex eo quod post effectum corpus anima immissa est, eam post corpus generatam esse putat, à vero aberrat. Non enim Moyses creatam dicit tum, cum in corpus impacta est, neque ratio fert, ut ita se res habeat. Quare aut mortalem animam dicat, ut Aristoteles, & Stoici, qui voluerunt eam in corpore generari: aut si dicit substantiam corporis expertem, ne dicat eam in corpore creari, ne in mentibus nostris mortalis animae notionem gignat, atque adeo quae prorsus ratione sit vacua. Praeterea eius sententia nondum plenus mundus est, sed etiamnum inchoatus, ac dimidia sui parte perfectus accessionemque semper desiderat, nam quinquaginta millia substantiarum, quae ratione percipiuntur, ut minimum quotidie
ad

ad eum sit accessio: & quod grauissimum est cū absolutus erit, tum illo auctore dissoluetur, ultimis hominibus qui erunt ad illa tempora, cū mortui ad vitam reuocabuntur, animarum numerum expleantibus. Quo quid à ratione magis auersum esse possit, dicere, tum mundum interire cū omnibus suis partibus expletus fuerit. Omnino enim hoc instar lusionis puerorum in arena est, qui statim ut opus perfecerūt, ea quæ fabricarant, perturbāt. Nam asserere prouidentie ratione animas nunc gigni, non creationis, non enim nouam substantiam, neq; aliam ab ea quæ est, importari, sed eam quæ sit per prouidentiam multiplicari, ignorantium est differentiam creationis & prouidentie. Prouidentie enim opus est, per unius ortum ex altero, conseruare substantiam caducorum animalium. dico eorum, quæ ex putredine non nascuntur. Nam horum propagationem alia rursus putrefactio conseruat. Creationis verò præstantissimum officium est, ex nihilo aliquid efficere. Si ergo animæ ex ortu fiunt mutuo, ratione prouidentie fiunt, & caducæ sunt ut cætera quæ ex propagatione generis oriuntur: Sin fiunt ex nihilo, creatio hæc est; neque verum est quod dicit Moyses, Cessauit Deus ab omnibus operibus suis: sed horum utrumq; absurdū est. non ergo nunc animæ fiunt. Nam illud, Pater meus operatur, non de creatione, sed de prouidentia dictum esse, etiam ipsi Encomio videtur. Apollinarius verò putat animos ab animis gigni, ut à corporibus corpora. Progredi enim ut propagationem corporum, ita animam per propagationem primi hominis in omnes qui ex illo generantur. Neque enim sepositas esse & conditas animas, neque nunc gigni. Eos enim qui hoc dicāt, Deum mæchis operam nauantem facere, propterea, quod ex his pueri nascantur. Mendacij etiam conuinci,

nunci, illud, Cessauit Deus ab omnibus operibus suis, quæ
coepit facere, siquidem nunc etiam facit animas. Verum
si omnia quæ per propagationem ex ortu mutuo gignan-
tur, ostensa sunt esse mortalia, propterea enim generant,
& generantur, ut caducorum genus permaneat, necesse
est etiam istum, aut mortalem dicere esse animam, cum
fiat ex ortu mutuo; aut non per propagationem istiusmodi
ortu gigni animas. Nam de ijs qui ex adulterio nascun-
tur, prouidentia rationi quæ incognita nobis est, relinqua-
mus. Veruntamen si aliquid de prouidentia conijciendum
est, planè cognoscit id quod gignitur, aut vitæ hominum,
aut sibi ipsum utile futurum, ideoq; animam subire cor-
pus permittit. Cuius abundè magnum argumentum li-
cet arripere Solomonem qui ex Uria uxore & Dauide
natus est. Nunc Manichæorum opinio qualis sit inspici-
amus. Aiunt enim animam immortalem et corporis ex-
pertem esse: sed unam solam omnium quæ ubique sunt,
animam minutatim concerptam, & distributam in singu-
la corpora, tam inanima quàm animata, & eius in alijs
plus, in alijs minus inesse. Plus enim esse in animatis, in
inanimis minus, ac multo plus in cœlestibus corporibus,
quàm in alijs omnibus, ut partes uniuersæ animæ, rerum
singularum sint animæ. Ac si quidem indiuiduè diuidi
eam dicerent, ut vocem in ijs, qui eam auribus accipiunt,
mediocre malum esset. Nunc ipsam substantiam animæ
in partes aiunt diuidi, et quod omnium grauissimum est,
ipsam propriè in elementis esse volunt, cum quibus & in
ortu corporum diuidatur, & rursus in eorundem dissolu-
tione coëat, non secus atque aqua quæ diuiditur, iterum
contrahitur, & permiscetur. Ac puras quidem animas
in lucem excedere, cum sint lux; quæ verò à materia con-
taminatæ sunt, abire in elementa, et rursus ab elementis

C

in

in stirpes, & animalia. Et ad hunc modum substantiam
eius concidentem, & corpoream patibilemque facientes, im-
mortalem esse aiunt. Verum eo delabuntur, ut secum
pugnantia loquuntur. Nam cum dicant eas quæ conta-
minatæ sunt, reuocari in elementa, & sibi mutuo misce-
ri: rursus eas pro magnitudine cuiusque peccatorum, dum
ab uno corpore in aliud transferuntur, puniri censent, &
earum naturam, tum coniungunt, tum separant. Nam
quod umbra lucente sole separantur, cælo nubibus ob-
ducto iunguntur, id in natura quæ mente cernitur fieri
non potest: nam umbra sub sensum cadunt, etiamsi con-
cedat quispiam eas separari, rursusque coniungi. Plato &
unam, & multas esse animas, affirmat. Unam enim esse
huius uniuersi animam, esse etiam alias rerum singula-
rum, ut uniuersum, uniuersi anima separatim anima-
tum sit; itemque separatim res singulæ, sua quæque anima
sint præditæ. Dicit enim uniuersæ naturæ animam por-
rectam esse à centro orbis terræ, usque ad extremas oras
cæli: non equidem ut locum ista notet porrectio, sed ex-
tensionis quendam modum, quæ mens & ratio assequatur.
atque hæc esse animam quæ in orbem, rerum uniuersitatem
contorqueat, mundi que corpus contineat, atque cōstringat.
Egere enim corpora vi aliqua, à qua contineantur, idque
prestare animam, quæ speciem efficit, supra ostensum est.
Viuerenim quamque rem, suo vitæ genere, & interitus,
interire. Quod enim corpus continetur, & constringi-
tur, esse dicitur; dum dissoluitur, occidere. Et viuerenim
quidem omnia, non esse tamen omnia animalia. Secernunt
enim ab inanimis stirpes, quod hæc crescant, & nutrian-
tur, id est, altrice, & naturali facultate expertes; ratio-
nis animantes, à stirpibus, & herbis, sensu: rationis com-
potes, ab expertibus ratione. Atque ita cum omnia di-
cant

cant viuere, vniuscuiusque naturam distinguunt. Itaque viuere dicunt etiam quæ prorsus sunt inanima, vita quadam quæ in habitu est, quoniam continentur ab vniuersa anima, eò quòd sint dumtaxat, nec dilabantur. Hanc esse volunt animam, quæ gubernat vniuersa, & singulas animas, quæ tamen iam antea à Deo factæ sint, in corporibus includat, cum scilicet Deus illi leges dederit, quibus hunc mundum administret: quas etiam fatum vocat Plato, & vim quæ ad nos regendos satis sit, suppeditet. Sed hæc etiam in disputatione de fato dicta sunt. Communiter igitur omnes Græci qui animam immortalem statuerunt, eam de vno corpore in aliud transferri, censuere: sed in formis animarum dissentiunt. Alij enim, vnã speciem ratione vtentem dicunt, eamq; & ad stirpes, & herbas, & ad bestiarum corpora transire, & horum partim certo & definito temporum ambitu, partim vt casus tulerit, id fieri existimarunt. Alij, non vnã speciem animarum esse tradunt, sed duas, rationis participem, & quæ rationis sit expers. Neque desunt, qui multas animarum species constituent, totidem scilicet, quot sunt species animalium, maximaq; est inter Platonicos in hoc dogmate dissensio. Cum enim Plato scripserit furiosas & iracundas, & rapaces animas, in luporum & leonum corpora transferri, quæ verò intemperatè vixissent asinorum, & similibus corpora assumere. Alij, propriè intellexerunt leones, & lupos, & asinos: alij mutatione verborum, eum vsum esse iudicarunt, ac mores per animalia designasse. Cronius enim in libro quem de iterato ortu scripsit, (ita enim migrationem illam de vno corpore in aliud appellat) omnes animas ratione præditas esse vult. Similiter Theodorus Platonici-

cus, in libro qui inscribitur, *Animam esse omnes species.*
Itemq³, Porphyrus: Iamblichus verò contrariam ratio-
nem sequitur, & perinde utcunq³, fuerit species anima-
lium, ita anima speciem esse dicit: quod hanc habet vim,
species animarum esse differentes. Nam librum edidit
unum, in inscriptione hac, *Nō fieri migrationes animarum*
ab hominibus ad bestias: neque à bestiis ad homines, sed
ab animalibus ad animalia, & ab hominibus ad homi-
nes. In quo mihi quidem videtur non modò Platonis opi-
nionem, sed etiam veritatem præ ceteris esse assecutus, ut
cum multis alijs, tum his rationibus licet ostendere. Nul-
lus enim motus rationis cernitur in bestiis, neque enim
artes, neque disciplina, neque consilium, neque virtutes,
neque aliud quippiam, quod ad rationem pertineat, in il-
lis est. Ex quo patet, non esse eas, anima utentis ratione
participes. Etenim absurdum est, quæ ratione careant di-
cere, ratione esse prædita. Etsi enim in modò natis pueris,
solum ratione vacuus motus inest, tamen anima rationis
compote ornatos eos dicimus. nam ubi adoleuerint, ra-
tionis vsum declarant. at bestia cum nulla ætate rationē
patefaciat, supervacaneam habeat animā rationis par-
ticipem, quòd nullam illi rationis vis utilitatem allatu-
ra sit. Nam nihil supervacaneè à Deo factum esse, ab
omnibus uno ore concessum est. Quod si est, supervaca-
neè anima rationis compos, iumentis, & feris iniecta sit,
cū nunquā in ijs suum munus possit edere; neque hoc
illi non vituperationi sit, & crimini, qui corpori animam
inhabilem dedit. Non enim hoc artificis opus est, aut om-
nino eius cui ordo, et harmonia sit cognita. Quòd si quis
dicat esse quidem in animalibus motus rationis ex ha-
bitu, verū ita efficta esse eorum corpora, ut in ea non ca-
dat artificiosa actio; idq³, hominum exemplo confirmare
nitatur,

nitatur, quibus, si digiti modo manuum amputentur, plurimas artes exercere non possunt, quæstionem non dissolvit. relinquitur enim adhuc idem absurdum, Deum non ingenuisse corpori accommodatam animam, sed superuacaneam, & inutilem, & ociosam, quæ per omnem ipsorum vitam à fungendo suo munere impediatur. Accedit etiam quòd ex dubijs, neque cõcessis rebus eorum ratio constet. Vnde enim scimus, ex habitu ratione moueri animalia? Satiùs ergo est existimare, cuique corpori accommodatam animam esse insitam, neque habere quidquam amplius ex habitu animalia, quàm naturalem illam simplicitatem, quæ in operibus eorum apparet. Quæque enim species bestiarum, naturæ instinctu mouetur ad quem ab initio usum, et ad quod fungendum munus generata est, atque ad ea exequenda, appositè illorum corpus figuratum est. Neque ea tamen omni ope destituta, Deus reliquit, sed unicuique naturalem, non à ratione proficiscentem prudentiam immisit: quibusdã etiam calliditatem, tanquàm artis imaginem, & rationis umbram inseruit. Quod duabus de causis ab eo factum est, & ut instans malum effugerent, veniensq; præcauerent, & ut omnia quæ creata essent, inter se conduceret, atq; coniungeret: ut suprà est à nobis expositum. Verùm illa non ratione ad agendum adduci, hinc licet existimes, quòd omnia quæ sub eandem speciem subiecta sunt animalia, similiter eadem faciant; neque in tanta multitudine opera eorum discrepent, nisi quod unum magis facit, alterum minus, sed uno naturæ impetu, tota species moveatur. Omnis enim lepus, eodem modo dolo utitur; & omnis lupus, eodem modo callidus; & omnis simia, eodem modo imitatur. Quod in homine non ita est, sexcentæ enim rationes sunt humanarum actionum. Liberum est enim, suiq;

iuris, quod rationem habet. Proinde non ut cuique speciei bestiarum, ita omnibus hominibus unum idemque opus est. Nam illa sola natura mouentur, quæ autem naturalia sunt eodem modo sunt apud omnes, at actiones quæ à ratione manant, aliæ apud alios sunt, neque apud omnes eadem necessario. Si dixerint, ad luendam poenam peccatorum, quæ cum in corporibus humanis esset admisit anima, in eiusmodi corpora detrudi, per id quod posterius est, rem quæ queritur demonstrant. Cur enim in corpore animalium quæ ante hominem sunt facta, animæ rationis participes iniecta sunt? Non enim certè quod peccarunt in corporibus humanis, etiam antequam in corpore humano reperirentur. Videtur autem nostram hanc opinionem approbare, etiam admirabilis ille medicus Galenus, et in quaque specie animalis diuersam esse animæ speciem arbitrari. Scribit enim statim in principio libri primi de usu partium, hoc modo, Atque si hoc ita est, multæ animalium partes erunt, aliæ maiores, aliæ minores, aliæ etiā quæ in aliam speciem secari non possunt, quibus omnibus animæ opus est. Nam corpus eius est instrumentum, eamque ob rem multum à se differunt partes animalium, quandoquidem & anima. Deinde in progressu eiusdem libri addit et hoc, de simia, Atqui sapientissimus accusator, dicat natura tibi, animali anima ridiculo, oportuit ridiculam corporis structuram dari. Ita differentibus specie corporibus, differentes inesse animas cognouit. Atque ista quidem de his disputata sunt. Quod si animam ostendimus neque corpus esse, neque harmoniam, neque temperationem, neque aliam ullam qualitatem, dubitandum non est quin substantia quædam sit anima, vacans corpore: nam esse quidem, inter omnes constat. Si autem neque corpus est, neque accidens, profecto substantia est corporis expers,

expers, neque de ijs est, quorum, ut ita dicam, esse, in alio est positum. Hæc enim adueniunt, & recedunt, sine subiecti interitu: at anima dum seiungitur, prorsus corpus extinguitur. Eisdem rationibus licebit uti, ut eam immortalem esse doceamus. Si enim neque corpus est, quod natura sua dissolui, & interire probatum est; neq³ qualitas, neque quantitas, neque aliud quicquam è numero caducorum, obscurum non est, quin immortalis sit. Multæ quidem sunt eius immortalitatis certissimæ rationes apud Platonem & alios, sed spinosæ, et ad cognoscendum difficiles, & vix ijs notæ qui in illis scientijs magnopere versati sunt. Nobis autem satis est ad demonstrationem animæ immortalitatis, doctrina diuinarum literarum, quæ à se fidem habet, nec foris petitæ probationis eget, quia diuino instinctu & inflatu data est. Aduersus eos qui Christianorum literis non utuntur, satis est, quòd non numerari animam in ijs quæ occidunt, demonstrauimus. Si enim nihil est eorum quæ occidunt, sed interitum omnem effugit, immortalis profectò est. Itaque hoc quod abundè declaratum sit, omittendum est.

De iunctione corporis & animæ.

CAP. III.

QUÆRENDVM quomodo animæ, & corporis quod anima vacat, fiat iunctio: dubia enim res est. Si autem non solum ex anima & corpore, sed etiam mente, homo conflatus est, ut nonnulli censuerunt, longè magis res ambigua est, & controuersa. Omnia enim quæ ad vnius naturæ constitutionem conueniunt, prorsus iunctione aliqua tenentur. Omnia autem quæ iunctione tenentur, commutantur: neque quæ prius erant, permanent, ut de elementis ostendetur. Nam postquam

iuncta sunt, in aliam quandam naturam abierunt. Quomodo ergo aut corpus iunctum animæ corpus manet, aut anima cum sit corporis expers, & substantia per se, iungitur corpori, & pars animalis efficitur, sic ut suam essentiam non confusam, & incorruptam conseruet? Necesse est enim aut ita iunctam esse animam, et corpus, ut simul ambo commutata, & corrupta sint, ut elementa: aut non quidem sic iuncta esse, propter absurda quæ consequi iam diximus, sed alterum ad alterum esse appositum; ut in choro saltatores: aut calculum ad calculum: vel ita temperata esse, ut vinum & aqua commiscentur. Verum animam ad corpus non posse esse appositam, cap. quod de anima est, demonstrauius. Nam præterquam quod unum dici non possunt, quæ appositione vnius ad alterum coagmentata sunt; ut verbi gratia, lignum & ferrum, vel aliquid eiusdem generis, ea pars sola corporis esset animata, quæ animæ propinqua est; quæ coniuncta non est, inanima. Vini quoque & aquæ temperatio utrunque & vinum & aquam corrumpit, neque enim pura aqua est permixtum illud, neque vinum: quanquā talis temperatio appositione fit, quam tamen sensus deprehendere non potest, propter tenuitatem partium eorum quæ temperata sunt. Quod ex eo perspicuum est, quod rursum alterum ab altero separari potest. Nam sponsia oleo imbuta, & papyrus, aquam puram attrahit. At quæ verè & exquisitè temperata sunt, à se mutuò distrahi nullo modo possunt: sic ut sub sensum cadat eorum disiunctio. Quod si neque iuncta sunt, neque appositum alterum alteri, neque temperata, quæ ratio est, cur animal unum dicatur? Itaq; Plato hac dubitatione commotus, non vult animal constare ex anima & corpore, sed ipsum esse animam, quæ corpore utatur, & velut corpore vestita sit.

Sed

Sed ne ista quidem ratio ab omni dubitatione libera est. Quomodo enim unum esse potest cum vestitu anima? non enim unum est tunica cum eo quod tunica indutum est. Ammonius Plotini doctor hanc questionem ad hunc modum solvebat. Dicebat enim naturas eas quæ ratione & mente cognoscuntur eiusmodi esse, ut etiam cum his quæ se possent accipere, iungerentur, veluti quæ simul corrumpuntur: & iunctas manere, non confusas & incorruptas, ut ea quæ apponuntur. Nam in corporibus quidem iunctio omnino commutat ea quæ cœunt, quandoquidem in alia corpora mutantur, ut elementa, in corpora quæ ex eis concreta sunt: & alimenta, in sanguinem, & sanguis in carnem, reliquasq; partes corporis. In ijs verò quæ intelligētia intuentur, iunctio quidem fit, commutatio tamē nulla sequitur. Id enim quod ratione comprehenditur, natura paratum est ut omnem essentia commutationem respuat. Sed vel decedit, vel in nihilum occidit, mutationis verò omnis est expers. Neque verò in nihilū occidit, non enim esset immortale: & anima cū sit vita, si in temperationē mutaretur, mutaretur quoq;, neque amplius esset vita. Quid autem conferret corpori, si ei vitam non impertiret? non ergo anima in iunctione cōmutatur. Hoc ostensō, quæ sub rationem, & mentem cadunt, essentia sua commutari non posse, necessario sequitur: ea dum iunguntur, non una interire cum ijs quibuscum iuncta sunt. Quare & iuncta est, & non confusa iuncta est anima corpori. Nam iunctam esse, naturæ consensus, atq; conspiratio declarat. Consentit enim, atq; congruit sibi totum animal, quippe quod unum sit. Non confundi autem cum corpore animā, ex eo constat, quòd secundum somnum quodammodo seiuncta à corpore, idq; velut exanime relinquens, nec præter vitam quidquam

illi aspirans ne prorsus intereat per se in somnijs suo munere fungatur: futura praesentiens, & se cum beatis illis mentibus, & ab omni corporis contagione segregatis coniungens. Quod idem illi usu venit, dum per se considerat aliquid earum rerum quae sub intelligentiam cadunt. Nam etiam tum quoad fieri potest, seipsam abducit à corpore, & per se est, ut ad hunc modum res apprehendat. Cum enim vacet corpore, quovis penetrat, & permeat, quemadmodum quae simul corrupta sunt. Manet tamen incorrupta, quemadmodum quae non confusa sunt, & tuetur illam suam unitatem, & in quibuscunque fuerit ea ad suam vitam vertit, neque ab ijs vertitur. Ut enim sol praesentia sua aërem illustrans eum ad lumen traducit, aëriq; lumen iungitur, et cum eo non confuse funditur: ita anima iuncta corpori, manet omnino non confusa: hoc uno à sole discrepans, quod sol cum corpus sit, locoq; circumscribatur, non est ubicunq; lux sua est; quemadmodum neque ignis. Manet enim ignis in ligno, aut in lucerna, tanquam in loco illigatus. Anima verò, quod corporis est expers, neque loco definitur, tota per totum, & lumen suum, & corpus permeat: neque est pars ulla quae ab illa illustretur, in qua tota non adsit. Non enim tenetur à corpore, sed ipsa tenet corpus; neq; in corpore est ut in vase, aut utre, sed contra potius in ea corpus. Non enim, quae cernuntur intelligentia, à corporibus impedita, sed per totum corpus meantia & transeuntia & vagantia corporeo loco comprehendi possunt. Cum enim intelligentia comprehendantur, etiam in locis sunt quae animo cernuntur. Aut enim in seipsis, aut in superioribus mentibus, ut animus aliquando in seipso est, dum ratiocinatur: aliquando in mente, dum intelligit. Cum igitur in corpore esse dicitur, non in corpore, ut in loco

loco, esse dicitur : sed ut in inclinatione quadam et quia adest, quomodo Deū in nobis esse dicimus. Etenim inclinatione & propensione ad aliquid, et affectione vinctam dicimus à corpore animā: quemadmodū cum qui amat ab amica vinctum dicimus non corpore, aut loco, sed animi inclinatione. Cum enim magnitudine, et mole et partibus careat, nulla loci parte terminari, aut circūscribi potest. Quod enim partem nullā habet, quo loco circūscribi queat? cum mole enim locus existit. Nam locus terminus est corporis cōtinentis, quo id quod cōtinetur cōplectitur. Quod si quis dixerit, ergo & Alexandria, et Roma, deniq; ubiq; est mea anima, non videt se locū denuò dicere. Etenim quod ita dicitur Alexandria, aut omnino hic, locus est. In loco autem prorsus non est, sed in inclinatione. Ostensum est enim loco cōprehendi non posse. Cum ergo in inclinatione aliqua fuerit, quod intelligentia cōprehenditur, ad locum, aut rem quā in loco sit, per abusionē ibi esse dicimus, propter muneris functionem quā illic est, locūq; pro inclinatione & functione muneris accipimus. Cum enim dicendū sit, illic fungi suo munere, illic esse dicimus. Verūm hac ratio iunctionis liquidius maximeq; ad iunctionem verbi Dei, et hominis conueniet: quā post iunctionem, neque confusum, neq; comprehensum, ab homine est: neque tamen ad eundem modum quo anima. Hac enim cū multiplicata sit, videtur etiam cōsentire & congruere aliquo modo propter societatem cum corpore, & tum ipsum tenere, tum ab eo teneri. At Deus verbum, nihil ipsum à societate corporis, & animæ, immutatum, neque illorum imbecillitatis particeps, sed eis suam diuinitatem impartiens, vnum cum eis sit & permanet; quod erat ante iunctionem. Nouus hic temperationis, aut iunctionis modus est, & temperatur & manet

manet omnis dumtaxat admixtionis expers, & non confusum, & incorruptum, & immutabile & preterquam quod se non vertit neque confunditur, quoniā omnis prorsus commutationis est expers; non unā cum illis patitur, sed unā tantum agit: neq³ simul interit, aut commutatur, sed cum illa amplificat, tum ab illis non imminuitur. Testatur hoc Porphyrius, qui Christum oppugnare, & insectari non dubitavit. Sunt autem gravia inimicorum, à nobis quæ sunt testimonia, neq³ contradici quicquam potest. Itaque Porphyrius cap. secundo variarum questionum, ad verbum sic scribit, Non improbandum igitur accidere posse, ut aliqua substantia ad alterius substantia absolutionem assumatur, & pars substantiæ sit, ita ut in sua ipsius natura maneat, & aliam substantiam compleat, & unum cum alio fiat, & suam unitatem conseruet, & quod maius est, ipsa quidem non vertatur, sed ea in quibuscunque fuerit, ad suam ipsius actionem sua præsentia vertat. Atque hac de animæ & corporis iunctione scribit. Quod si in anima vera est ratio, propterea quod est non corpus, longè longeq³ erit verior de Deo verbo, quod multo magis non concretum & verè ab omni coagmentatione corporis remotum est. Hoc planissimè obturat os ijs, qui iunctionem Dei cum homine accusare conantur. Plerique enim Græcorum hoc irrident, quod dicant fieri non posse, nec probabile, nec decorum esse, ut diuina essentia cum natura mortali temperetur, atque iungatur. Nos verò usi eorum testimonio, quorum inter illos celebre nomen est, crimen hoc depellimus. Dicitur à quibusdam, et maximè ab Eunomianis, iunctum esse Deum verbum corpori, non substantia, sed utriusque viribus. Non enim esse substantias quæ iunctæ, aut temperatæ sint, sed vires corporis cum viribus diuinis

nis esse commixtas. Vires autem corporis nimirum omnis quod instrumentis sit præditum, ex Aristotelis sententia dicunt esse sensus. His ergo diuina vires commixtae, iunctionem, illis authoribus, effecerunt. At nemo, opinor, hoc ipsis dederit, sensus corporeas vires esse. Suprà enim perspicuè explicatum est, quæ corporis, quæ animæ, quæ eius quod ex utroque est, sint propria. Et in proprijs eius quod ex utroque conflatum est, sensus per instrumenta suum munus fungentes, ponebamus, ipsa porro instrumenta corporis esse dicebamus. Quare satius est, ut ante diximus, ex propria natura rerum corpore vacantium, non confusè iunctionem fieri substantiarum, ita ut quæ diuinior est, nihil mali, aut sordium ab humiliori contrahat, sed contra potius quæ humilior est à diuiniore dumtaxat adiunctur. Nam natura purè expers corporis, penetrat liberè omnia, & à nullo ipsa penetratur, ut, quoniā omnia penetrat, iungatur, quoniā à nullo penetratur, expers omnis admixtionis et cōfusionis maneat. Non ergo hac iunctionis ratio, Dei lubito, ut quibusdam claris viris videtur, sed natura nititur. Nā quòd corpus quidē induit, meritò dixerit quispiam Dei lubito factū esse. Quòd verò postquam iunctus est, non confundatur, propria Dei natura fit, non quoniam ita illi est collibitum. Nam gradus animarum, ascensus item, & discensus, quos Origines inducit, nihil pertinentes ad diuinas literas, neque cum Christianorum decretis consentanei, relinquendi sunt.

De corpore. CAP. IIII.

OMNE corpus è quatuor elementis concretum, & conflatum est. Proximè quidem eorum quæ sanguinem habent corpora, è quatuor humoribus, sanguine, pituita, flaua bile, & atra: eorū verò quæ sanguine carent,
cum

cum ex ceteris humoribus, tum ex eo, quod in ijs cum sanguine comparatur. Proximè autem dicitur, quando nulla natura intercedente ex illis quid factum fuerit, ut è quatuor quidem elementis, quatuor humores, ex humoribus ea quæ particularum sunt similium, & partes sunt corporis, onerata sint. Comparant autem cum terra atram bilem, cum aqua pituitam, cum aëre sanguinem, cum igni flauam bilem. Quidquid autem ex elementis concretum est, aut solidum est, aut humidum, aut spiritus. Aristoteles verò proximè ex sanguine solo vult fieri corpora animantium. Eo enim & ali proximè, & augeri omnes corporis partes, & semen quoque ex sanguine ortum ducere. Sed quoniam rectum non videbatur & ossa quæ durissima essent, & carnem quæ mollissima, & adipem ex uno eodemq; gigni, placuit Hippocrati primum è quatuor humoribus proximè concrefcere corpora animalium; ut ex his quæ terrena magis & crassiora sunt solidiora fiant, è mollioribus mollia. Inueniuntur tamen sæpè quatuor humores in sanguine, ut licet videre in venarum incisionibus, cum aliquando serosa pituita in eo abundet, aliquando atra aut flaua bilis. Quamobrem isti inter se consentire aliquo modo videntur. Sunt autem inter partes animalium quedam similium partium, quedam dissimilium. Similium cerebrum, tunica cerebri, neruus, medulla, os, dens, cartilago, glandes, ungues, ligamenta, membrana, fibrae, pili, carnes, venæ, arteriæ, pori, adeps, cutis, & horum velut proxima elementa sanguis, qui purus est, pituita, bilis atra, & flaua. Nam tendo cum ex ligamentis, tum ex nervosis fibris compositus est. Dissimilium partium, caput, thorax, manus, pedes, & cetera membra hominis. non enim in caput caput diuiditur, ut neruus in neruum, & vena in venam.

venam, & caro in carnem. Quidquid autem dissimilium est partium ex his quæ similia sunt partium constat, ut caput è nervis, & carnibus & ossibus & alijs eiusmodi, quæ etiam organica, id est, si ita licet loqui instrumentaria vocant. Definitio eorum quæ similia sunt partium, hæc est, Quorum partes & totius et inter se sunt similes: Simile porro nunc pro eodẽ intelligendum est. Non autem omne animal omnes partes corporis habet: sed aliqua eorum mutila reperiuntur: alia enim carent pedibus, ut pisces et serpentes; Alia capite, ut cancri, & carabi, & quedam aquatilia. Habent enim sensuum instrumenta in pectore, quia caput non habent: Alia pulmone, quotquot scilicet aërem spiritu non ducunt. Alia vesica, ut aues et omnia quæ urinam non reddunt. Quibus autem testa pro tegumento est, plurimis membris priuata sunt. Nam ea ut sint animalia, in paucis positum habent. Videntur etiam aliqua non habere cum habeant; ut cerui videntur non habere flauam bilem, quoniam in intestinis eam dispersam atque latentem habent. Homo verò & omnia & perfectã habet, & ita omnia ut rectè aliter res se habere non possit. In partium quoque situ, magna in animantibus dissimilitudo est. Alia enim habent ubera in pectore, alia in aluo, alia sub cruribus, & alia duo, alia quatuor, alia plura. Propemodum enim natura ad numerum eorum quæ gignuntur uberum multitudinem dimensa est. Verum si quis hæc exquisitè velit excerpere, legat Aristotelis historiam, quæ de animalibus est. Non enim propositi est nostri de his exactè agere, sed quibusdam veluti formis adumbrare. Quare ad disputationem de elementis quæ deinceps quaeritur, veniamus.

De

De elementis. CAP. V.

ELEMENTVM mundanum pars est minima corporum concretorum. Sunt autem elementa quatuor, terra, aqua, aer, ignis, composita ad ordinem quem iam diximus. si ab infra locatis corporibus ad supera progrediamur: ipsa prima & simplicia, si cum ceteris corporibus comparentur. Etenim omne elementum eiusdem est generis cum his, quorum est elementum. Nam principium non eiusdem est generis cum his quae ex ipso nascuntur. Elementum autem prorsus eiusdem generis. Iam verò terram, aquam, aërem, ignem, esse elementa euident et apertum est. Etenim in his summae qualitates potestate & actu conspiciuntur, quanquam nullum horum elementorum quae sensu percipiuntur, & temperatione et admixtione cū alio elemēto vacat. Nam tacitè quodāmodo haec adulterata sunt omnia, & alterum alterius magis, minusue est particeps, atque etiam in mixtione cuiusq; natura facile perspicitur. Habet autem quodq; elementum ingatas qualitates duas à quibus formetur. Est enim terra frigida & sicca; aqua frigida & humida: aer calidus & humidus natura sua: ignis siccus & calidus. Neque verò vel qualitates per se elementa esse possunt, non enim ex corpore vacantibus qualitatibus corpora constare possunt. vel cetera corpora quae summam eamq; actu qualitatem non habent. Essent enim infinita elementa cū omnia quae sunt, alia magis, alia minus eam qualitatem habeant, nec diiudicari possit quae quorū elementa sint. Necesse est ergo elementum, & corpus esse & simplex corpus, & actu habere summas qualitates, calorem dico & frigus, humorem & siccitatem. Haec enim solae qualitates totam penitus mutant substantiam, quod ceterarum nulla facit qualitatum. Neque enim albedo aut
alia

alia vlla qualitas corpori admota, totum penitus corpus dealbat, aut afficit, ut calor calefacit & frigus refrigerat. Sunt autem elementa sibi mutuò contraria quæ duas habent qualitates contrarias, ut aqua frigida et humida igni calido, & sicco: & terra sicca, & frigida, aëri calido et humido. Quoniam autem contraria sibi copulari non poterant, si non esset medium quoddam vinculum, quod ea colligaret, qui hunc mundi ornatum molitus est Deus, inter terram et aërem quæ contraria sunt, aquam posuit, duasque ei qualitates dedit, humorem & frigus, quibus cū extremis copulatis ea colligare posset. Nam frigore cum terra necessitudinem habet; humore cum aëre coniungitur. Inter aquam item & ignem, qui contraria quoque sunt, medium aërem interiecit, qui humore cum aqua, calore cum igni conuenit. Atque ad istum modum contraria coniunxit, interiectis naturis quibusdam vincientibus, quæ & seipsas & ea quæ vincirent, astringerent. Tale enim vinculum optimum est. Ergo vnamquamque harum naturarum, quas interpositas diximus, altera qualitate iunxit cum eo elemento quod antecedit; altera cum eo quod cōsequitur; ut aqua frigida est & humida. sed frigore cum terra coniungitur, quæ antecedit in ascensu ab infimis ad suprema; humore cum aëre, qui cōsequitur. Similiter aër humore coniungitur aquæ quæ antecedit, calore igni qui cōsequitur. Etiam ignis calore coniungitur cum aëre qui antecedit, siccitate cum terra per inflexionem, & conuersionem ad extremum. Eodem modo terra per inflexionē, frigore cum aqua, calore cum igni connectitur, ut enim non solum ad supera & infera ascensum descensumque habeant elementa, sed etiam in orbem referantur extrema, id est, ignem & terram ad se mutuò inflexit quodammodo,

D

modo,

modo, atque conuertit. Etenim ignis solo calore amisso terra fit, quod è fulminibus apertum est. Delatus enim ignis & a summo ardore refrigeratus in lapidem vertitur. Quocirca omne fulmen cum lapide fertur et sulphure. Est autem sulphur velut ignis refrigeratus neque amplius actu calidus, sed potestate, siccus verò etiam actu. Sola autem elementa actu habent eas qualitates, cetera omnia potestate, nisi ad elementum admoneantur. Ac ne unquam occidant elementa, vel quæ ex eis cōcreta sunt, sapienter Deus prouidit, ut elementa, & in se mutuò, & in concreta ex eis corpora mutarentur, rursusq; hæc in elementa dissoluerentur. Atq; ita ex ortu mutuo in quo satis magna vis est, constantia perpetuò conseruantur. Terra enim cum limū contraxerit, aqua fit: Aqua densata & compressa, terra: eademq; calefacta, & in vapores soluta aër: Aër contractus et densatus in aquā, siccatus in ignem conuertitur. Sic etiam ignis extinctus, & siccitate detracta in aërem vertitur. Est enim aër, ignis extinctio, & vapor aquæ calefactæ: Quorum utrumq; declarat ex calore aërem nasci. Etenim aqua calefacta, & ignis extinctus aër fit. Est igitur sua natura calidus: frigescit tamen dum ad aquam, & ad terram accedit, ut infimæ eius partes quæ ad terram vergant, frigida sint, suprema quæ ad ignem, calida. Quod ideo euenit, quia mollis est aër, & facile alienam qualitatem accipit. Celeriter enim migrat de sua natura, & mutatur. Aristoteles duas naturas esse aëris dicit, alium qui ad vaporum naturam accedat, qui ex aquæ respiratione gignitur; alium fumosum, qui ex ignis extinctione existit. Ac fumosum quidem calidum esse, qui ad vaporum naturam accedat ubi quidem nascitur calidum, procedentem verò, paulatim refrigerari, & tandem in aquā conuertit.

ueriti. Quam duplicem naturā aëris induxit, quum ut alia quaedam quæ absurda videntur effugiat, tum verò quòd sublimiora quæ sunt, et à terris remota longius, frigidiora appareant. Omnia autem corpora ex congressu quatuor horum elementorū oriuntur, tam stirpiū quàm animalium, natura purissima elemēta ad horum corporum procreationē attrahente. Vocat Aristoteles hac corpora naturalia, neq; per acervationem cōponuntur, sed tota penitus iunguntur, & cōmiscuntur, & unum quippiam & à se distinctum corpus efficiunt. Ita enim iuncta sunt, ut discerni nullo modo possint, neq; separatim cerni terra, separatim aqua, & aër, & ignis: quoniam unum quid, & ab ipsis diuersum ex horum quatuor congressione factū est, ut in tetrapharmaco. Nam hic quoq; aliud est tetrapharmacū, ab ijs quibus constat. Non tamē eodem modo, nō enim elemēta per appositionē rerū tenuissimarū, ut in tetrapharmaco corpora efficiunt, sed per mutationē et unitatē. Atq; in elemēta rursum dissoluūtur corpora, itaq; perpetuò permanēt omnia, et ad rerum omnium quæ sunt ortū sufficiunt, neq; vel redundant vnquā vel imminuuntur. Quāobrem alterius ortum, interitū esse aiūt alterius; & vicissim alterius interitū, alterius ortum, non solum in anima ut suprā ostensum est, sed etiam corpore. Platoni verò placet tria quidem elementa mutari in alia; at terram immutabilem remanere: Nam cum quoq; elemento comparans soliditates figurarum, quæ relictis lineis continentur, cum terra cubum, quoniam præ ceteris difficillimè mouetur; cum aqua, eam quæ ceterarum ad motum ineptissima est, id est, figuram vicenarum basium: cum igne, figuram mobilitate omnibus præstantem Pyramidem: cum aëre, qui aqua facilius, igni difficilius mouetur, figuram octonarum basium.

ex his formis demonstrat tria in se mutuò mutari: terram nequaquam. nam has tres Pyramidem octonarum, & vicenarum basium figuram ex triangulis trium laterum non equalium qui scaleni dicuntur constare, cubum verò è triangulis parium laterum. Quæ igitur è triangulis scalenis constat, hæc dissoluta, rursusq; coeuntia in se mutuò mutari posse, at cubum dissolutum in aliquam trium aliarum figurarum mutari non posse (constat enim ex parium laterum triangulis, ex quibus nullum aliorum trium constare potest,) neque aliquam trium aliarum figurarum in cubum. Necesse est igitur etiam corpora, quæ his formis formantur, ut se formæ habeant ita ipsa se habere inter se. Neque tamen non patibilis omnino terra est, sed à tenuioribus corporibus diuiditur, ut distrahi quidem alterius elementi interuentu possit, non etiam mutari in ea à quibus diuiditur. Rursus enim in se coiens, sibi restituitur quod in aqua licet cernere. Si enim in aquam exigua terra missa, eam perturbes, dissoluitur in aquam terra, sin desistas perturbare, ubi aqua constiterit, terra subsidit. Hoc idem ad totam terram transferendum est. Verum non mutatio hæc est, sed mixtorum diremptio. Ait enim Plato, ignis acumine dissolui terram, quæ dissoluta in ipso feratur, aut in vastitate aeris cum eam aer dissoluerit, aut in aqua, cum ab aqua fuerit dissoluta. Alio modo elementa diuidens, tradit unumquodq; elementum tres habere qualitates, ignem, acumen; raritatem, motum: alterum extremum elementorum, id est terram, hebetudinem, densitatem, statum: ut sunt per has qualitates contraria, ignis, & terra, quod in ceteris qualitatibus quas iugabamus, non eueniebat. Sumptas autem esse ab utroque extremorum qualitates, & ita media elementa extitisse. Sumuntur enim

enim ab igne duæ qualitates, raritas et motus: una à terra hebetudo, & àër constituitur, qui qualitates habet quibus formetur, hebetudinē, raritatē, motū. Rursus duæ sumuntur qualitates terræ, hebetudo, & densitas; et una ignis, motus & aqua fit quæ formatur hebetudine, densitate, motu. Est igitur, ut acumen ad hebetudinem, ita ignis ad àërem; ut raritas ad densitatem, ita àër ad aquam; ut motus ad statum, ita aqua ad terram. Ut igitur ignis ad àërem, ita àër ad aquam; et ut àër ad aquam, ita aqua ad terram. Nam plana quidem, nata & apta sunt, ut ab uno medio, id est, analogia, solida autem duobus medijs contineantur. Alio modo dicunt elementa habere qualitates. Nam terram, & aquam habere pondus, quo natura deorsum ferantur, àërem & ignem leuitatem, qua natura in sublime tendant. Stoici tradunt elementorum alia habere vim efficiendi, alia accipiendi, & quasi patiendi. Efficiendi quidem vim habere àërem & ignem; accipiendi & patiendi, terram, & aquam. Aristoteles etiam quintum corpus inducit cæleste, & volubile, quod cælum è quatuor elementis conflatum esse nolit. Appellat autem volubile quintum corpus, quod in orbem circum terram feratur, cum Plato disertè dicat, ex igne & terra cælum constare. Ita enim ait, Corporeū, & aspectabile, et tractabile oportet esse quod natum est. Sine igne autem nihil unquam fuerit aspectabile, neque tractabile, sine aliquo solido. Solidum autem non sine terra. unde moliens hoc uniuersum Deus, ex igni ipsum & terra effecit. Duo autem sola rectè sine tertio constare non possunt. Oportet enim vinculum in medio esse amborum, quod ea copulet. Vinculum porrò optimum, quod maxime ex se & ijs quæ vincit unum facit. Quod optimè nata est proportio efficere. Vinculum dicit duo me-

„ dia elemēta ea proportionē quae exposita est inter se com-
 parata. Qui Hebraeorum dogmata defensitant, de cœlo
 terraq³ dissentiunt. Cateri enim frē omnes ex nulla sub-
 iecta materia quae prius fuerit, cœlum et terram genitam
 esse volunt, quoniam Moyses scribit his verbis: In prin-
 cipio fecit Deus cœlum & terram. Apollinarius verò ex
 abyssō fecisse Deum cœlum & terram contendit. Nam
 abyssi ut eius quae creata sit, Moyses in cōmemorando or-
 bis ortu nō meminit, sed in libro, qui Iob inscribitur, per-
 scriptū hoc est, Qui fecit abyssum. Ex hac igitur ut ma-
 teria, omnia alia nata esse vult, neq³ tamen eam nullo ge-
 neratam ortu, sed genitam ante omnia corporea, & ad
 ceterorū naturam à Deo praparatam esse iuetur. Atq³
 ipsum quoq³ abyssi nomen (significat autē Latine fundi
 expers) infinitatem ostendit. Sed hoc quoquo modo se ha-
 beat, nihil refert. Etenim etiā hoc modo Deus omnium
 & opifex esse & ex nihilo fecisse omnia, probatur. Ad-
 uersus eos qui dicunt unicū esse elemētum, aut ignē, aut
 aērē, aut aquā, satis erunt quae ab Hippocrate disputata
 „ sunt. Si unum homo esset, nunquā doleret, neq³ enim esset
 „ unde doleret, si unum esset: Quòd si etiā doleret, unum
 „ esset quod sanaret; Oportet enim quod doliturum est,
 „ in mutatione versetur adiuncto sensu: At si unicum esset
 „ elementum, non esset in quod mutaretur. Si autē non mu-
 „ taretur, sed in seipso remaneret, non doleret, etiamsi esset
 „ sensu preditum, Oportet etiam quod patitur ab aliquo
 „ pati. Si autem unum solum esset elementum, non esset
 „ alia qualitas praefer eam, quae est unius elementi, à qua
 „ animal pateretur. Quod si neque mutari, neq³ pati pos-
 „ set, quomodo doleret? Quum igitur hoc probasset fieri
 „ non posse, per concessionem infert, Si verò etiam doleret,
 „ unum esset quod sanaret; Nunc verò non est unum,
 quod

quod sanat, sed multa, non ergo unum homo est. Porro autem ijs ipsis quibus singuli suam sententiam confirmare nituntur, maximè ostenditur quatuor esse elementa. Etenim Thales solam aquam dicens esse elementum, conatur probare alia tria ex aqua generari. Nam eius fecem terram esse, tenuissimam partem aërem, aëris item tenuissimam partem ignem. Et Anaximenes quoque aërem solum statuens, similiter conatur ostendere, cetera elementa ex eo gigni, atque perfici. Heraclitus, & Hipparchus Metapontinus, ignem dicentes, iisdem hisce rationibus usi sunt. Quod igitur isti dicunt in igne causam esse gignendi cetera elementa, & ceterorum Philosophorum alius aquam, alius aërem inducit, ex eo ostenditur omnia elementa in se mutuò mutari. Cum autem omnia in se mutuò vertantur, necesse est omnia esse elementa. Quodcumq; enim de quatuor sumpseris, id ex alio fieri reperietur. Corpus autem cum sit animæ instrumentum, unà cum animæ viribus diuiditur. Nam ad eas accommodatum, aptumq; factum est, ut nulla animæ vis à corpore impediatur. Unicuique enim facultati animi, quo suo munere fungi possit, propriæ partes corporis tribuæ sunt, ut in progressu orationis demonstrabitur. Nam anima locum obtinet artificis: corpus instrumenti; Materia autem est in quibus versatur actio; Effectio verò ipsa actio, quemadmodum ut materia subijcitur foemina: nam in hanc est actio. Actio adulteriū, aut stuprū, aut legitimus cōcubitus. Diuiduntur autem vires animæ, in vim phantasie, cogitationis, & memoriæ quæ Græci vocant φανταστικόν, διαλογικόν, μνημονευτικόν.

De phantasia. CAP. VI.

Φ ΑΝΤΑΣΤΙΚΟΝ igitur vis est animæ rationis expertis, quæ per sensum sedes suo munere fungitur. Φανταστικόν ve

rò, quod in phantasiā cadit, ut in sensum quod sensui
 subijcitur. Φαντασία verò affectio est animæ, à ratione
 vacuæ quæ fit ab aliquo quod φαντασὸν appellauimus.
 Φάντασμα verò inanis affectio in animæ partibus ratio-
 nis expertibus quæ à nullo, quod sit φαντασὸν, cōmouetur.
 Stoici autem hæc quatuor ponunt φαντασίαν, φαντασὸν,
 φαντασικὸν, φάντασμα. ac φαντασίαν definiunt animæ
 affectionem quæ & seipsam ostendit, & φαντασὸν illud
 à quo nata est. Cū enim albi quid aspexerimus, gigni-
 tur in anima ex eius aspectu quædam affectio. Vt enim
 in sensuum sedibus affectio gignitur cū sentiunt, ita in
 anima cū intelligit. Nam imaginem in se accipit eius
 rei quam intelligit. Φαντασὸν subiectū illud sensui quod
 φαντασίαν genuit ut aliquid albi & quidquid animam
 mouere potest. Φαντασικὸν inanem distractionem sine eo
 quod sit φαντασὸν. Φάντασμα verò rem ipsam qua ad
 φαντασικὸν, id est, vanam distractionem attrahimur, ut
 in insanis & melancholicis. Horum dissensio in sola mu-
 tatione nominum consistit. Instrumenta eius sunt ante-
 riores cerebri ventriculi, & qui in eis animæ spiritus con-
 tinetur, quiq; ex eis nerui nascuntur, animæ spiritu ma-
 defacti, & sensus sedium structura. Sunt autem sensus
 sedes quinq;, sensus unus, anima, quæ per sensuum sedes
 affectiones quæ in eis existūt, cognoscit. Atq; ea quidem
 sede quæ præ cæteris terrena & corporea est, hic autem
 tactus est, terrenam naturam indicat. Ea verò quæ ma-
 ximè est splendida, qui cernendi sensus est, splendida: ut
 aërea affectiones aëris (vocis enim substantia aër est,
 aut aëris ictus,) ac spongiosa & aquea, quæ in gustu est
 sapes percipit. Comparatū enim natura est, ut quodq;
 quod sub sensum cadat, per aliquid quod sit aptum ad
 naturam suam cognoscatur. Oportebat igitur hac ratio-
 ne,

ne, quoniam quatuor sunt elementa, quatuor etiam esse sensus. Sed quoniam vapor et odorum genus media quadam natura sunt inter aërem et aquam: (Aëre enim est crassior, aqua tenuior, quod in grauedine planū sit. Nam qui eo morbo afficiuntur, spiritu quidem aërem ducunt, & tamen in ducendo spiritu vaporem non percipiunt, propter enim obstructionem quod crassius est, ad sensum non peruenit.) Idcirco quintam sedem odoratus natura machinata est, ut nihil eorum quæ cognosci possunt, sensum effugiat. Est autem sensus non commutatio, sed commutationis diiudicatio. Commutantur enim sensuum sedes, & sensus commutationem diiudicat. Vocantur tamen sæpè sensus etiam ipsæ sensuum sedes. Est autem sensus, perceptio eorum quæ sub sensum cadunt. Sed hæc definitio non ipsius sensus, sed munerū eius esse videtur. Quare sic quoque sensum definiunt, Spiritus intelligens à principatu animæ ad sedem sensuum pertinēs. Præterea hoc modo, Vis animæ quæ sensui subiecta sunt, percipiens. Sensuum autem sedem instrumentū perceptionis eorum quæ sensu cognoscuntur. Plato verò, sensum, animæ & corporis ad externa societatem definit. Nam vis quidem ipsa animæ est: instrumentum corporis. atque ambo hæc per phantasiā res externas percipiunt. Anima autem partium, aliæ sunt famulæ & satellites, aliæ dominantur & imperant. Eæ enim partes in quibus ratio & scientia est imperant, sensus & motus cum appetitu, item quæ vocis mittendæ facultas ancillantur. Etenim motus & vox celerrimè nulloq; ferè interueniente tempore voluntati rationis obtēperant. Simul enim volumus & mouemur, neque tempus quod voluntati & motioni interponatur requirimus, ut in motu digitorum licet animaduvertere. Atque etiam naturalia quedam imperio rationis pa-

D 5 rent,

rent, ut quæ perturbationes animæ dicuntur.

De visu. CAP. VII.

VISVS ambiguum nomen est, nam et instrumentum
 & vis sentiendi visus dicitur. Hipparchus aut radios
 qui ab oculis porrigantur, suisq; terminis velut manuum
 contrectationibus exteriora corpora attingant, eorum per-
 ceptionem ad visum referre. Geometrae verò conos quos-
 dam describunt ex radiorum concursu factos, qui ex ocu-
 lis emittantur. Emittere enim dextrum oculum putant
 radios ad leuam, sinistram ad dextram, deinde ex eorum
 concursione conum absolui, unde accidat ut multa qui-
 dem simul oculus complectatur, quæ aspectu sentiiri pos-
 sint. sed exquisitè ea cernat ubi radij cõcurrerint. Nam
 sæpè hac de causa pauimentum intuentes non videmus
 nummum qui in eo iaceat, quamuis diu intentis oculis,
 donec radij ad eum locum in quo iacet nummus, concur-
 rerint, & tum demum eum aspiciamus, ut qui tum primū
 cœperimus attendere. Epicuræi imagines earum rerum
 quæ appareant, censent in oculos incurrere. Aristoteles
 non imaginem corpoream, sed qualitatem per commuta-
 tionem aëris, ab his quæ videntur usque ad oculum ac-
 cedere. Plato verò per confusionem splendorum res aspici
 existimat, ut id quidem lumen quod ex oculis proficisci-
 tur, aliquo usque in aërem qui eiusdem secum est gene-
 ris, effluat. quod verò à corporibus manat cõtrà feratur,
 ac quod in aëre est qui interponitur facileq; diffunditur
 & vertitur, simul cum oculorum igne extendatur. Ga-
 lenus cum Platone de visione consentit in septimo de con-
 sensu sparsim sic ferè scribens, Si enim ad oculum veniret
 pars quædam, aut vis, aut imago, aut qualitas corporum
 quæ cernuntur, non cognosceremus magnitudinem eius
 quod

quod videtur, ut montis, si ita casus ferat, maximi: tanta enim rei simulachrum incurrere in oculos nostros prorsus à ratione alienum est. Enimvero neque spiritus visionis tantam vim expressus habere potest, ut circum omnia quæ cernuntur fundatur. Relinquitur igitur aërem qui nos circumstat tale instrumentum nobis esse, tum cum videmus, quale in corpore nervus visionis est. Videtur enim aëri qui nos ambit aliquid euenire huiusmodi. Nam solis splendor attingens superiorem extremitatem aëris per totum aërem vim suam transmittit, & splendor qui per nervos visionis fertur, naturam habet spirabilem, & in aërem incidens eundemque, primo impetu commutans longissime tranat seipse continens, donec in durum aliquod corpus incurrerit: est enim aër tale instrumentum oculo ad diiudicanda ea quæ videtur, quale cerebro nervus: ut quæ habet rationem cerebrum ad nervum, eandem habeat oculus ad aërem splendore solis animatum. Esse autem aërem hac natura, ut assimiletur corporibus quæ sibi admoveantur, ex eo constat quod si in lumine aliquid splendidum, vel fulvum, vel ceruleum, vel argenteum per aërem feratur ab eo quod fertur aër commutetur. Porphyrius in libro de sensu, neque conum, neque simulachrum, neque aliud quicquam, visionis causam esse vult, sed animam ipsam, cum incidit in ea quæ cernuntur, agnoscere seipsam, esse ea quæ aspectu sentiantur, quod anima contineat omnia quæ sint, omniaque quæ sint, nihil sint aliud, quam anima, corpora diversa continens. Nam cum velit unam esse omnium animam, eam quæ rationis est composita, merito dicit in omnibus quæ sunt, seipsam cognoscere. Cernit autem hic sensus per lineas rectas, et cum primario loco colores percipit, tum cum his etiam corpus coloratum diiudicat, et eius magnitudinem & figuram & locum in quo est et intervallum et numerum et motum & sta-

& statum & asperum & laue & equabile & inaequa-
 bile & acutum & obtusum et coherentiam siue ad aquæ
 siue ad terræ naturam accedat, ut humidum ne sit an-
 siccum. Itaque quod propriè aspectu sentitur, color est.
 Nam sola visione colores percipimus, atque confestim
 cum colore coloratum corpus & locum in quo est quod
 cernitur, & interuallum quod inter id quod cernit, &
 id quod cernitur, interijcitur. Quotquot enim sensibus
 corpus percipitur, iisdem statim etiam locus simul cog-
 noscitur, ut in tactu & gustatu euenit. Sed hi quidem,
 tum solum sentiunt cum admoti fuerint corpori, exceptis
 ijs quæ post explicabuntur. Visio verò etiam magno in-
 ternallo intericcto. Quoniam autem procul cernit sub-
 iecta propria, necessario consecutum est ut etiam sola in-
 ternallum videat. Magnitudinem verò tum sola perci-
 pit, cum potest id quod cernitur vno obtutu comprehen-
 dere. Quæ verò maiora sunt quàm ut vno aspectu com-
 prehendi possint, in his visio & memoriam requirit, &
 cogitationem. Cum enim ea particulatim neq; tota vno
 cernat intuitu, necessario ab vno transit ad alterum, &
 ut quidque in ea transitione in sensum incidit, ita sensu
 percipitur. Quæ verò prius percepta sunt, memoria con-
 seruat, & cogitatio utrunq; cogit, & quod sensu et quod
 memoria perceptum est. Quare magnitudinē dupliciter
 percipit aliquando sola, aliquando adiuncta memoria, et
 cogitatione. Numerum autem eorum quæ cernuntur si
 plus tribus est aut quatuor qui vno aspectu nō cernitur,
 motus etiam & figuras multorum angulorum nunquàm
 sola, sed cū memoria & cogitatione sentit. Non enim po-
 test & quinq; & sex & septem & his amplius sine me-
 moria cogere, ut neq; hexagona & octagona, & figuras
 multorum angulorum. Motus etiam cum fiat per tran-
 sitionem,

sitionem, aliud habet primum, aliud secundū. Vbi autem primum & secundum est & tertium, id memoria sola conseruat. Sursum autem & deorsum equabile & inequabile, item asperum, & laue, acutum & obtusum, tactus & visus communia sunt, quandoquidem hi soli sensus locum dijudicant. Cogitatione tamen etiam opus habent, quoniam illud solū quod vno impetu in sensum incurrit solius sensus opus est. Quæ verò non vno, non solius sensus, sed etiam memoria adiuncta cogitatione, ut supra ostensum est. Translucidarum autem rerum etiam usq³ ad fundum natura sua visio protēditur, primum quidem & maximè aëris: totū enim penetrat, secundo aquæ stantis & limpide, siquidem pisces natātes videmus (per vitrum verò & id genus alia minus cernimus) si modò illa lumine illustrata sint, & hoc huius sensus est propriū. Sed vidēdum est ne quis in errorē inducatur quòd etiam calidorum perceptionem ad visum pertinere existimet, quoniam ignem dum aspicimus, statim etiam calidū esse scimus. Nam si ad primam visionem orationē retuleris, inuenies tum cū primū visio ignem sensit, solum colorē & figuram percepisse, deinde accedente tangendi sensu calidū esse cognouimus, quod memoria à tactu acceptum conseruauit. Quare nunc cū ignē aspicimus, nihil præter figuram & colorem ignis cernimus. At cogitatio una cum ijs quæ aspectus cognoscit per memoriam etiam colorem apprehēdit. Eadem ratio in pomo est, si enim non solum colore & figura pomum formatur, sed etiam odore & saporis genere, non quò hæc quoq³ visio percipiat, pomum esse nouit, sed animus odoratus & gustatus memoriam retinet, et simul atq³ aspexerit etiam istorum cum figura, & colore informatam cogitationem habet. Itaq³ cū pomum cereum, verum esse pomum putauerimus,

non

non visio est quæ fallitur, sed cogitatio. Nam visio in suis
& proprijs subiectis falsa non est, colorem enim & figu-
ram aspexit. Tres igitur sensus visio, auditus, odoratus,
res externas neque admotas sibi percipiunt aëre inter-
iecto. Gustatus verò non aliter sentit, quàm si ad sub-
iectum, quod percipiendum est, admoveatur. Tactus
verò utramque vim habet: Nam & admotus corpo-
ribus & aliquando intercedente baculo, suo munere fun-
gitur. Quocirca interdum aspectus caterorum sensuum
testimonio indiget, cum id quod cernitur artificio ad fal-
lendum factum fuerit, ut in pictura, nam pingendi artis
opus est, fallere aspectum non veris eminentijs & lacu-
nis, si res eiusmodi naturæ est, ubi opus sit maximè qui-
dem tactum asciscere, interdum tamen etiam gustatum
aut odoratum, ut in pomo cereo. Aliquando tamen per
se, et sua vi quæ appareant euidenter ostēdit, cum quidem
non magno intervallo conspexerit. Nam turrē quadratā
si magnū spatiū interponatur, rotundā aspicit. Labitur
etiam quando per caliginē, aut fumum cernimus, aut ali-
quid simile quod aspectū perturbet. Item cū per aquam
quæ agitur, Nam in mari remū quasi infractū videt.
Similiter etiam cū per aliquam materiā perlucentem
aspicimus, ut in speculo et vitro & reliquis eiusmodi, aut
cū celeriter mouetur quod aspicitur. Conturbat enim
visum celer motus, ut rotūda videat quæ non sunt rotun-
da et quasi fixa quæ moueantur, aut cū cogitatio aliud
agit, ut in eo qui constituerit amicum conuenire; et cū
in eum inciderit, præterit quod eius cogitatio in alijs oc-
currebat. At ne hoc quidem visionis peccatum est, sed
cogitationis. Nam sensus quidem vidit & ad cogita-
tionem detulit, sed illa ad ea quæ deferebantur non at-
tendit. Quatuor autem maximè visioni ad res eviden-
ter

ter cognoscendas opus sunt, integrum instrumentum, motus congruens, et intervallum, aer purus, & illuminatus.

De tactu. CAP. VIII.

QUODLIBET ceterorum instrumentorum Deus duplex fabricatus est, et loco aliquo parteq³ corporis circumscripsit. Etenim oculos duos & aures duas & duo foramina eius sensus qui in naribus locatus est effinxit, linguas etiã duas in omnibus animalibus genuit, sed alias diuisas ut in serpentibus, alias copulatas et coniunctas, ut in hominibus. Quocirca duos tantum ventriculos anteriores cerebri fecit, ut ex utroque ventriculo nervi sentiendi demissi duplicia procreent instrumenta. Causa autem cur duplicia instrumenta fecerit, est eximia procuratio animantium, ut si alterum læsum fuerit, reliquum sensum tueatur. Sed ut plurima ceterorum instrumentorum corrumpantur, nihil animantis vita offenditur. Tactu verò intereunte, simul etiam extinguatur animal. Solus enim tactus inter sensus, communis est omnium animalium. Omne enim animal tãgendi sensum habet, ceteros sensus nō omnia omnes, sed aliquos aliqua. Oēs habent quæ perfectiora sunt. Itaq³ quoniã hic sensus esset ne animal an non esset, diiudicaturus erat, nō unam partē Deus tactui tribuit, sed totū penè corpus animalis. Nam præter ossa & cornua & ungues, ligamenta & pilos & alia quedã eiusmodi, omnis pars corporis tãgendi sensu prædita est. Euenit igitur ut unūquodq³ instrumentum duplicem sensum habeat, unum eorum quæ propriè percipit, aëterum tactus. Nam visus, verbi causa, colores internoscit, et frigida calidaq³ percipit, sed hæc quidē ut corpus, illos ut visus. Idē de gustu et olfactu, et auditu iudican³ est. Quomodo igitur totius corporis tactus est, si a priorib⁹ cerebri ventriculis, sensus manare dicimus?

An

An perspicuum est nervis è cerebro demissis & in omnem partem corporis fisis tangendi sensum existere? Sed quoniam sæpè si spina pedem offendimus, statim capilli horrent, putarunt nonnulli dolorem, vel sensum doloris ad cerebrum mitti; & ad hunc modum sentire animal. Verùm si hac ratio vera esset, non dolore afficeretur ea pars quæ secatur, sed cerebrum. Quare rectius est dicere nervum illum esse cerebrum. Nam cerebri aliqua pars est in se toto animæ spiritum continens, ut ferrum candens ignem. Hanc ob causam cui parti nervus sentiens ingentus fuerit, ea pars ab eo sensus particeps, sentiensq; redditur. Neque tamen absurdum fortè sit dicere, in originem nervorum cerebrum, non dolorem, sed perceptionis societatem quandam, & doloris denunciationem mitti. Propriè autem sub tactum subiecta sunt calidum, & frigidum, molle, & durum, viscosum, & aridum, graue & leue. solo enim tactu hæc cognoscuntur. Communia tactus, & sensus oculorum acutum, & obtusum, asperum, & leue, siccum & humidum, crassum, & subtile, sursum & deorsum, (quandoquidè & locus) item magnitudo cùm fuerit eiusmodi, ut uno impetu tactus comprehendatur, spissum, & rarum, & rotundum, cùm exiguum fuerit, quemadmodum alie figuræ quædam. Motum item accedentis corporis percipit adiuncta memoria & cogitatione. Numerum quoque, sed usque ad duo, aut tria, ea quæ exigua, et quæ facile comprehendantur. Sed hæc aspectus magis, quam tactus percipit, ut etiam æquabile & inæquabile. Sunt enim de lenium & asperorum genere. Nam ad duritiæ admixta non æquabilitas asperitatem, æquabilitas iuncta ad spissitudinem leuitatem gignit. Quare ex his quæ diximus, magnā esse horum sensuum inter se cōmunitatem, facile perspicitur. Nam alterius errorem
alter

alter indicat. In pictura enim oculi quidem eminentias quasdam cernunt, narium & ceterorum. At accedens tangendi vis, eius errorem coarguit. Atque ut aspectus, omnia semper aëre interiecto intuetur, ita tactus per baculum & dura & mollia & humida sentit, etsi rationem & cogitationem adhibet. Hunc enim sensum homo habet acerrimū: Nam tactu & gustu reliqua vincit animalia, ceteris sensibus vincitur. Cum enim aliud animal alio sensu de tribus hominem superet, canis tribus pariter excellit: Nam & audit acutius, & videt & odorat: quod ij canes ostendunt, quos ad inuestigandas feras adhibemus. Quanquam autem uniuersum corpus tactus est instrumentum, ut supra est declaratum, maximè tamen interiores manus & harum in primis summi digiti. Hos enim ut indices habemus tactus certissimos, nam non modo ad comprehendendum idoneum instrumentum à Deo manus effectæ sunt, sed etiam ad tangendum. Quam etiam ob causam cute tenuiores sunt, & musculi uniuersa palma substrati sunt & pilis carent, ut magis quæ tangi possunt percipiant. Cur autem pilos ex sese non efferant, musculus substratus causa est. Manus autem quæ duriores sunt, ad capiendum valentiores sunt; quæ molliores, ad tactum certiores. Quomodo etiam nerui qui duri sunt ad motū, qui molles ad sensum sunt aptiores. Nerui enim tactus quoque instrumenta sunt, cum per eos tangendo sentimus.

De gustatu. CAP. IX.

VISVM quidem supra diximus ad rectas sentire lineas: Odoratus autem & auditus non solum ad rectam lineam, sed undiq; tactus & gustatus, neque rectis lineis, neque undique cognoscunt, sed tum solum, cum
E . . . proximè

proximè ad ea quæ sibi subiecta sunt accesserint, exceptis his quæ iam explicata sunt. Est autem gustatus, sensus qui sapores percipit. Instrumenta eius lingua, eaque maximè summa, præterea palatum. In quibus nervi, qui è cerebro deferuntur diffusi perceptionem suam ad principem animæ partem referunt. Succum autem qui sub gustatum, subiectæ qualitates vocantur, sunt hi; dulcedo, acor, acrimonia, acerbitas, austeritas, amarities, falsedo, pinguedo. Hæc enim gustus diiudicat. His qualitatibus aqua carere dicitur, quòd nullam harum qualitatum in gustando refrat. Nam si ceteras qualitates spectes, ut frigus & humorem, insitam habet aqua qualitatem. Akerbitas autem, & austeritas, inter se differunt, quòd altera magis, altera minus constringat. Simples igitur qualitates quas gustus percipiat, hæc fere solæ sunt. Compositæ infinitæ. Nam cuique animalium, ac stirpium generi, propriæ qualitates sunt. Aliam enim, si ita casus ferat, porcorum; aliam caprarum qualitatem percipimus. Quare cum ignorauerimus quod genus carniū sit, quod affertur, gustando iudicamus: quod non eueniet, nisi diuersa esset cuiusque rei, quæ sub gustum cadat, qualitas. Proinde generatim eas nemo complecti queat, cum sit infinitæ, & inter se omnino differentes. Nam vel in ijs in quibus una quæpiam simplicium qualitatum dominatur, sapores specie differre notum est. Nam in ficibus aridis & uuis passis & palmula, una dominatur qualitas, dulcedo, & tamen gustus in his specie sapores discrepantes cognoscit.

De auditu. CAP. X.

AUDITVS voces sentit, & sonos, eorumq; acumen, & grauitatem, & leuitatem, et asperitatem, magnitudi-

tudinemq₃ indicat. Instrumenta huius quoque sensus, molles sunt nerui è cerebro ducti, & aurium structura, maximeq₃ quod in ijs cartilaginosum est. Nam ad sonos & strepitus apta cartilago est. Solus homo & simia aures nō mouent, cū cetera omnia, quæ aures habeāt, animalia eas moueant.

De odoratu. CAP. XI.

ODORATVS fit ille quidem per nares, sed ad terminos anteriorum ventriculorum cerebri perficitur. Hi enim cū vaporum naturam in primis referant, facile vapores percipiunt. Dictum est enim supra, quodq₃ instrumentum per naturæ coniunctionem ea percipere, quæ propriè sibi subiecta sint. Veruntamen non ut ceteris instrumentis, ita odoratu sentiendi neruum cerebrum demisit, sed ipsum suis terminis vsum neruorum explet, vaporesq₃ qui afflantur, accipit. Est autem odorum latissimè patens differentia suavis odor & teter, & qui inter hos medius interijcitur, qui neque suavis neque teter est. Gignitur autem suavis odor cū humores qui sunt in corpore, exquisitè, medius cū mediocriter teter, cū parum, aut nullo modo concocti sunt.

De cogitatione. CAP. XII.

EIVS partis quam phantasticam diximus cū facultatem tum instrumenta, tum parteis, tum partium coniunctionem & differentiam, ut potuimus, breuiter satis explicauimus. Illius autem partis in qua cogitatio est generatim iudicia sunt, & assensus, & declinatio, & appetitio. Speciatim rerum intelligentia, virtutes, scientiæ, artium rationes deliberandi vis, electio. Atque hæc pars est quæ per somnia vaticinatur nobis futura quam solam

Pythagorici Hebraeos secuti, veram diuinationem esse volunt. Instrumentum eius est medius ventriculus cerebri animaq³, spiritus qui in eo clauditur.

De memoria. CAP. XIII.

E*A vis qua meminimus, memoria, & recordationis causa est, et penu. Memoria est, ut Origines ait, phantasia intus relicta, ab aliquo sensu qui actu sit, ut Plato verò definiebat, sensus, et intelligentia notionis cōseruatio. Animus enim quæ sub sensu cadunt, per sentiēdi instrumenta percipit, opinioq³, nascitur. Quæ verò sub intelligentiam intelligentia, gigniturq³, intelligentia notio. Cum igitur imagines & eorum quæ opinatus est, & quæ intelligentia cōprehendit, cōseruat, meminisse dicitur; Quo loco Plato non eam intelligentiæ notionem quæ verè dicitur, videtur accipere, sed cogitationem. Nam quæ sub sensum subiecta sunt, per se memoria tenētur, quæ intelligentia cernuntur, ex accidenti: quandoquidē eorum quæ cogitamus ex antegressa phantasia memoria est. Quæ verò propriè intelligentia intuemur, quoniam didicimus, aut audiuius, meminimus, substantia verò eorum memoria nulla est. Non enim ex antegressa phantasia, quæ intelligentia cernimus, percipimus, sed ex disciplina aut naturali notione. Quod si meminisse dicimur quæ prius vidimus, aut audiuius, aut alio quouis modo cognouimus, prius autem ad tempus præteritū refertur, dubium non est, quin sub memoriam cadant ea, quæ sunt, quæ pereunt, quorum in tempore coherētia est. Et quanquā absentium memoria est, non etiam ab absentibus commouetur. Recordatio dicitur cū obliuio memoriam interruperit. Est enim recordatio memoriæ quæ euanuerit recuperatio. Euanesceat autem per obliuionem. Obliuio porro memoriæ amissio est. Sed alia est perpetua, alia*
ad

ad tempus, quo de genere est recordatio. Alia autem est recordatio, quæ non est obliuio eorum quæ sensu & intelligentia percepta sunt, sed naturalium notionum. Naturales notiones appellamus, quæ sine doctrina omnibus adsunt, ut verbi causa, esse Deum. Hanc Plato recordationem esse dicit idearum. Quid autem idea sit, postea dicemus. Phantastica igitur vis, tradit cogitationi ea quæ sensibus conspiciuntur. Cogitatio cum accepit & iudicauit, mittit ad memoriam. Huius instrumentum est postremus cerebri ventriculus quem & παρεγκεφαλίδα & παρὰκεφαλίδα vocant, & qui in eo animæ spiritus comprehenditur. Sed quoniam sensuum principia & radices dicimus esse anteriores cerebri ventriculos, cogitationis medium, memoriæ postremum, confirmanda hæc ratio sunt, ne temerè ijs quæ dicuntur, credere videamur. Est autem huius rei argumentum certissimum, quod ex usu & munere partium ducitur. Nam anterioribus ventriculis quoquo modo læsis sensus offenduntur, cum cogitandi vis adhuc maneat incolumis. Solus verò medius ventriculus si lædatur, cogitandi facultas labefactatur, at sensuum sedes manent, sensumque à natura datum tutantur. Quod si anteriores, mediusque ventriculus lædantur, ratiocinatio una cum sensibus corrumpitur. At verò si postremus ventriculus offendatur, sola interit memoria, sensui & cogitationi nihil nocetur. Quod si & anteriori, & medio, & postremo ventriculo aliquid accadat, præterquam quod totum animal in vitæ discrimen adducant, sensum pariter & cogitationem, & memoriam delent. Quod cum alijs multis affectionibus & morborum incursibus, tum in primis insania febricitantium ostenditur. Nam aliqui eorum qui eo morbo laborant, sola cogitatione læsa, sensus conseruant: qualem describit Galenus

quendam, qui cum apud eum lanificium quidam exerceret, arreptis vasis vitreis ad fenestram se proripiens, querebat de pratercuntibus, quodq; vas nomine compellans, an precipitari vellent. Cum ij qui astabant velle se respondissent, primum proiecit singula vasa: deinde percunctabatur, an etiam lanificum demitti vellent. Illi quod arbitrarentur rem esse ridiculam, & iocularem, cum se velle dixissent, hominem corripuit, & precipitem dedit. Hic sensibus erat integris, sciebat enim & illi esse vasa, & hunc lanificum, sed ratiocinatio sana non erat. Aliorum vana phantasia est, putantium se videre quae non vident, cum cetera recte & ratione dyudicent. Horum anteriores tantum ventriculi laesi sunt, medius saluus est. Per affectiones autem, quae membrum quodq; insequuntur, eius munera impediuntur. Nam ne eo munere fungatur, impeditur animal, ad quod obeundum natura parata est ea pars quae affecta aut offensa est, quemadmodum pede offenso ne deambulemus, impedimur. Hoc enim pedis officium est.

De ratione & oratione. CAP. XIII.

HÆC ergo una diuisio est, facultatū animæ, cum qua partes quadam corporis diuiduntur. Alia diuisio, alioq; modo, partis animæ rationis compotis, est in rationem & orationem. Est autem ratio animi agitatio, quae fit in parte animæ quae ratiocinatur sine vlla elocutione. Unde sæpè etiam tacentes totam rationem cum animis nostris percurrimus, & in somnijs disputamus, et per hanc maximè (non enim aequè per orationem) ratione praediti esse omnes dicimur. Nam & qui surdi nati sunt, & qui casu, aut morbo aliquo vocem amiserunt, nihilominus ratione vtuntur. Orationis munus, in voce, & sermone

none perspicitur. Instrumenta autem vocis multa sunt, nam & muscoli qui intus sunt in medijs lateribus, & thorax, & pulmo, & aspera arteria, et larynx, et horum maxime quod cartilaginosum est, & nervi recurrentes, & lingula, & omnes muscoli qui has partes movent, emittende vocis sunt instrumenta. Sermonis autem os, in hoc enim fingitur & figuratur, & velut conformatur sermo: lingua, & gurgulione, plectri locum obtinentibus, palato caui illius quod sonum refert, dentibus & cuiusdammodi oris hiatu, ut in lyra chordarum usum explentibus: conferente etiam aliquid naso, ut vox sonora sit, seu egregia, ut in canentibus apparet.

Alia diuisio animæ. CAP. XV.

DIVIDUNT aliter in vires, aut species, aut partes animam, in eam quæ ad stirpes pertinet, quæ & alitrix & patibilis vocatur, in sentientem, & rationis competentem. Instrumenta autem cuiusque partis, partim explicata sunt, partim infra dicentur. Zeno stoicus octonarum partium animam esse censet, partiens eam in principem facultatē, quinque sensus, & vocis mittende, procreandi quæ vim. Panætus philosophus edende vocis facultatem, motionis eius quo per se animalia cientur, partem esse vult, & quidem rectissime. Procreatrice verò non animæ partem, sed naturæ. Aristoteles in *Physicis* quidē quinque esse dicit partes animæ, eam quæ ad stirpes pertineat, sentientem, loco moventem, appetentem, et ratiocinantem. Eam quæ ad stirpes pertineat, intelligens quæ alit, auget, generat, fingit, format quæ corpora, quam eandem altricem quoque vocat, totum præstantissimæ partis nomine, eius nempe, quæ alit, appellans, à qua ceteræ partes quas modo enumeravimus, pendent. Atque ita quidem in

Physicis. In Ethicis verò in duo prima et summa genera animum distribuit, in rationis participem, & expertem. Rursus rationis participem diuidit in eam quæ rationi obtemperat, & quæ rationi non obtemperat. De participe rationis suprà dictū est; de experte nunc differemus.

De parte animæ rationis experte quæ & patibilis & appetitio vocatur. CAP. XVI.

NON desunt qui per se esse dicant, quod ratione caret, utpote cum anima reperiatur quæ rationis sit experta, neque pars animæ rationis participis. Primum quidem, quoniam per se in bestiis inuenitur, e. quo intelligitur perfectam quandam esse animam, nec partem alterius. Deinde, quoniam absurdissimum est rationis partem esse, quod rationis est experta. Aristoteles verò & partem esse dicit, & facultatē, & diuidit in parteis duas ut diximus, quæ cōmuni nomine appetitus nominantur, ad quē pertinet etiā motus, quo per se animalia sequendi aliquid, vel vitandi gratia incitantur. Appetitus enim est motus principium. Nam simul ut appetierint animalia, per se ad motum, persequendi causā, feruntur. Ratione carētis animæ partis, aliud non paret rationi, aliud paret. Rursus quod rationi paret, diuiditur bipartitō, in iram, et cupiditatem. Instrumentum autem cupiditatis, quæ ex sensu nascitur, iecur est; ira, cor, pars dura & vehementioris notionis capax ad grania negotia, & difficilia, & ad contentum impetum destinata, quemadmodum contra iecur pars mollior, mollis cupiditatis instrumentum est factum. Dicuntur autem hec rationi obedire, quoniam nata sunt ut pareant, & ad nutum rationis moueantur, in ijs quidem hominibus qui conuenienter naturæ viuunt. Atque hi affectus animalis substantiam

tiam constituunt, quando sine his existere vita potest. Quoniam autem affectus nomen homonymum est, distinguenda prius est eius homonymia. Dicitur enim affectio, tum corporea, ut morbi, et vulnera; tum animi, de qua in praesentia loquimur, cupiditas & ira. Communiter autem, & generatim animalis affectio est, quam voluptas aut dolor insequitur. Nam affectionem dolor insequitur, non affectio dolor est. Si enim ita esset, quidquid afficeretur doleret, nunc verò quae sensu carent, afficiuntur illa quidem, non tamen dolent, non ergo affectio dolor est, sed affectionis sensus, quam tamen alicuius esse momenti oportet, ut sensu percipiatur. Animi affectionum definitio, haec est: Affectio est motus appetendi facultatis sub sensu cadens, ob boni vel mali phantasiā. Et aliter sic, Affectio est motus animae rationis expers, ob opinionem boni vel mali. At uniuersè affectionis hanc definitionem tradunt, Affectio est motus ex alio in alio. Muneris functio, est motus efficax. Efficax autem dicitur, quod ex se mouetur. Itaque hoc modo ira muneris functio est irascendi facultatis, affectio autem utriusque animae partis, & hoc amplius corporis nostri totius, cum per iram violenter rapitur ad agendum. Ex alio enim in alio motus est factus, quam affectionem esse dicebamus. Alio modo muneris functio affectio dicitur, cum fuerit praeter naturam. Nam muneris functio, secundum naturam motus est, affectio verò praeter naturā. Quare hac ratione muneris functio affectio dicitur, cum non secundum naturam mouetur, siue à seipso, siue ab alio moueatur. Nam cordis motus si pulsus est moderatus, muneris est functio; si validior agitatio, affectio. Nā à corde est validior agitatio, sed praeter naturam, ab eodem pulsus moderatus, sed secundum naturam. Nihil igitur miri

unam & eandem rem, & affectionem & muneris functionem nominari. Nam quā motus sunt, à patibili animæ parte profecti muneris quedam functiones sunt; quā verò immoderati, & præter naturam non muneris functiones, sed affectiones sunt. Motus igitur partis animæ rationis expertis secundum utranq; verbi notionem affectio est, non omnis tamen motus patibilis partis affectio dicitur. Sed qui vehementior est, & ad sensum pervenit; Nam exigui motus, & sensum effugientes affectiones non sunt. Debet enim affectioni inesse magnitudo, quæ alicuius momenti sit. Quocirca definitioni affectionis appositum est, motus sub sensum cadens; Nam exigui motus, ut iam dixi, quos sensus non percipit, affectionem non gignunt.

De cupiditate. CAP. XVII.

DIVIDITUR pars animæ rationis expertis, ut diximus, quæ rationi obtemperat, in duas partes, cupiditatem, & iram. Rursus cupiditas, bipartitò distribuitur, in voluptates & dolores. Nam cupiditas dum quod vult assequitur, voluptatem efficit. cōtrā dum non assequitur, dolorē. Alio modo diuisa cupiditas, quatuor omnino species facit. Nam in rebus, alia sunt bona, alia sunt mala, & alia iam adsunt, alia expectantur. His generibus constitutis, si duo per reliqua duo multiplicentur, in quatuor partes cupiditas diuiditur. Est enim bonum, & malum, item præsens, & expectatum. Expectatum enim bonum libido est, iam verò præsens voluptas. rursus malum expectatum metus est, præsens ægritudo. In bonis enim voluptas, & libido versantur, in malis metus & ægritudo. Quæ ratio nonnullos mouit, ut affectionem in quatuor parteis tribuerent; libidinem, voluptatē, metum, & ægritudinem.

tudinem. Bona autem & mala dicimus, aut quæ verè sunt, aut quæ existimantur. Innascuntur autem male affectiones in animo per tria hæc; malam institutionem, inscitiam, prauum corporis habitum. Si enim non rectè à pueris instituti fuerimus, ut regere affectiões possimus, in earum immoderationē incurrimus. Per ignorantiam autem, peruersa iudicia in ratiocinandi animi parte gignuntur, ut opinio sit quæ mala sunt, esse bona; & quæ bona, mala. Aliquæ etiam ex prauo habitu corporis comparantur. Siquidem in quibus amara bilis magna copia est, iracundi sunt, & quorum calida humidaq; temperatio est, ad obscenas voluptates propensi. Verum praua consuetudo, bona cōsuetudine tollenda est, ignoratio, doctrina, atq; scientia. Ad prauum autem habitum, corporea remedia adhibenda sunt, ut cum quoad fieri potest, ad mediam temperationem, idoneo victu & exercitationibus, denique medicamentis, si etiam his opus erit, transferamus.

De voluptatibus. CAP. XVIII.

VOLVPTATIVM quædam sunt animi, quædam corporis. Animi sunt, quæ per se sunt animi, ut quæ ex doctrina et cognitione rerum capiuntur. Hæ enim & id genus aliæ, solius sunt animi. Corporeæ autē sunt, quæ in cōmunitate corporis, et animi versantur, ideoq; corporeæ vocatae sunt, ut quæ è cibo et cōplexu Venereo profisciscuntur. Solius porro corporis nullæ voluptates sunt propriæ, sed affectiones, ut sectiones, fluxiones & qualitates tēperationi congruētes. Omnis enim voluptas cum sensu est. Sensum autē animi esse ostendimus. Esse autem ancipitē, et multiplicem significationē vocabuli voluptatis, perspicuum est. Sub alio enim, atque alio genere est, ut honestæ & improbæ voluptates. Aliæ etiam vanæ, aliæ veræ sunt volupta-

voluptates. Ac illæ quidem quæ in cogitatione ponuntur, ad scientiam sunt; quæ cum corpore percipiuntur, ad sensum. Et harum quæ ad sensum sunt, aliæ naturales sunt, aliæ non naturales. Præterea voluptati quæ in bibendo est, ægritudo quæ in sitiendo est, opponitur. At illi quæ in rerum contemplatione est posita, nihil opponitur. Quæ omnia verbi voluptatis ambiguitatem ostendunt. Voluptatum autem corporis quedam sunt necessaria, & naturales, sine quibus vita constare non potest, ut alimenta, quæ quod corpori deest explent, vestitus quæ necessarius. Aliæ naturales quidem, non tamen necessaria, ut secundum naturam, & legem concubitus. Hæ enim conferunt ad permanentiam uniuersi generis: Fieri autem potest, ut sine eis in virginitate vitam trāsīgamus. Aliæ neque necessaria, neque naturales, ut ebrietas, & libidinis petulantia, & immoderato cibo, potuque corporis expletio. Hæc enim tantum abest, ut ad propagationem generis nobis conducant, quod legitimus facit concubitus, aut ad vitæ coherentiam, ut etiam vehementer noceant. Quare qui conuenienter Deo viuit, huic solæ necessaria simul, et naturales voluptates persequendæ sunt. Illi verò qui ab hoc in secunda est virtutum classe locatus, cum hæc, tum illa etiam quæ non necessaria quidem illæ sunt, sed tamen naturales assumendæ sunt, sic ut modus & ratio, & tempus, & locus idoneus seruetur. Reliquæ omnino fugiendæ sunt. Simpliciter autem illæ honestæ esse voluptates putandæ sunt, quæ non sunt implicatæ dolori, neque pœnitendi causam afferunt, neque alio ullo detrimento afficiunt eos, qui perfruuntur, neque ultra modum progrediuntur, neque nos multum à grauioribus negotijs abstrahunt: aut sibi seruire cogunt. Propria voluptates sunt, quæ insunt quodammodo, aut annexæ sunt cognitioni diuini numinis,

&

& scientijs & virtutibus. Hac in ijs ducere debemus
 quæ primario loco sunt expetenda, quæ non ut simus sim-
 pliciter, neque ut genus perduret, sed ut bene nobis sit, et
 viri boni, Deoq; grati simus, vim habent, & ad perfi-
 ciendum hominis animum & intelligentiam conferunt.
 Nam neque affectionibus medentur, ut quæ naturæ de-
 sideria satiant, neq; omnino aegritudinem aut antegres-
 sam, aut insequentem, aut contrariam habent, sed puræ
 sunt & ab omni concretionē materiæ liberæ, propterea
 quod in solo animo ponuntur. Etenim ut Platonis senten-
 tia est, voluptatū partim sunt falsæ, partim veræ. Falsæ,
 quæ cum sensu & opinione non veræ sunt, & dolores ha-
 bent implicatos. Veræ, quæ solius sunt animi ipsius per se,
 cum scientia & mente & prudentia, liquidæ et ab omni
 dolore seiunctæ, quæque nullam pœnitendi causam relin-
 quunt. Has voluptates quæ ex contemplatione rerum &
 honestis actionibus manant, non communi nomine πᾶσι,
 sed πῶς appellat, & si utrunque à patiendo nomen
 ductum est. Nonnulli autem sunt qui propriè eiusmodi
 voluptatem, gaudium nuncupent. Definiunt autem vo-
 luptatem, ortum in naturam qui sensum moveat. Verum
 hæc definitio corporeæ tantum esse voluptatis videtur.
 Hæc enim quedam est expletio, & corporeæ inopiæ, do-
 lorisque qui ex inopia nascebatur medicina. Nam fri-
 gentes, aut sitientes dum aegritudinem sanamus, quæ è fri-
 gore, & siti existit, in calefaciendo, & bibendo, volupta-
 tem percipimus. Ex accidenti igitur hæ voluptates bonæ
 sunt, neque per se aut natura sua tales sunt. Nam ut sa-
 nari ex accidenti bonum est, at sanum esse naturā, et per
 se: sic hæ voluptates, cum curationes quedam sint, ex ac-
 cidenti bonæ sunt. Voluptates verò quæ in contempla-
 tione ponuntur, per se sunt bonæ & naturā. Non enim
 ex

ex inopia capiuntur. Hinc igitur non omnem voluptatem indigentiam explere disci potest. Quod si est, non recte definiunt, qui aiunt ortum in naturā qui sensum moueat esse voluptatem. Non enim omnes voluptates hac definitio cōplectitur, sed eam quæ ex cōtemplatione nascitur, omittit. Epicurus quoq; voluptatē definiens, detractōne omnis molestiæ, idem dicit quod ij qui asserunt ortum in naturam qui sensum moueat. Nam a motionem doloris, voluptatem esse dicit. Quoniā autem nullus ortus eiusdem est generis, aut cognatus suis effectis, neque ortus voluptatis, voluptas putanda est. Sed à voluptate aliud quippiam. Nam ortus in oriendo est. Nihil autē eorum quæ oriuntur, simul oritur et ortum est, sed nimirum gradatim. At quod voluptate afficitur, ea cōfertim afficitur, non ergo ortus voluptas est. Præterea omnis ortus, rerum est quæ nullæ sunt: voluptas autē rerū est quæ iam sunt; nō est igitur ortus voluptas. Præterea bonorum quedam sunt habitus, quedam muneris functiones, quedam instrumenta. Habitus ut virtus, muneris functio, ut usus virtutis. Item habitus sensus visus, muneris functio, videre. Instrumenta sunt per quæ munere fungimur aliquo, ut oculus, diuitiæ, et alia eiusdem generis. Omnes autem facultates animi quæ in bonis & malis versantur, habituum quorundam facultates sunt. Si ergo bonum est voluptas, ac non malū, in his solis erit. At habitus quidem non est, neq; enim ut virtus. non enim ita facile in dolorē contrarium verteretur. Neq; ut habitus qui priuationi opponitur, nam eodem tempore, ut habitus, & priuatio insit, fieri nequit. Voluptatem autem aliqui, & dolorem eodem tempore capiunt, ut his accidit qui fricantur. Non est ergo habitus, voluptas. At verò neq; instrumentū est. Instrumenta enim aliorum non sua causa sunt. Voluptas autem

autem non alterius causa, sed sua ipsius est: non igitur est instrumentum. Reliquum est, ut muneris functio existimetur. Quare Aristoteles eam definit non impeditam muneris functionem habitus, qui secundum naturam est. Nam quæ naturalem muneris functionem impediunt, dolorem afferunt. Atqui & beatitudo muneris est functio non impedita, habitus, qui secundum naturam est. Itaque, accidit ex hac definitione, beatitudinem esse voluptatē, & euertere definitionem. Adhibita igitur correctione definiuit voluptatem, finem esse muneris functionū non impeditarum animantis, quæ sunt secundum naturam, ut implicata beatitudini; et una cum ea sit voluptas, non autē voluptas beatitudo sit. Non omnis autē muneris functio, motus est. sed quadā est muneris functio, quæ administratur sine omni motu, qua in primis Deus utitur. primus enim motor immobilis. Huiusmodi etiam functio in hominibus est, cōtemplandi actio: nam sine motu est. Nam et quod contemplamur unum idemq; semper est, & contemplantis mens fixa est. In uno enim, & eodem semper versatur. Quod si contemplationis voluptas, quæ maxima & præcipua & vera est, sine motu sit, perspicuum est ceteris quæ per pauciores motus capiuntur, ut quæq; per paucissimos motus oriuntur, ita & præstantissimas & maximas esse. Cum muneris autem functionibus, voluptatum species diuiduntur. Quot enim muneris functionum sunt species, totidem sunt voluptatum. Et honestarum quidem honestæ, prauarum prauæ. Neque dubium est quin in quoque sensu, specie differentes voluptates, reperiuntur. Aliæ enim tactionis sunt, aliæ saporum, aliæ oculorum, aliæ audiendi, aliæ odorandi. Sunt autem sensus puriores ij, qui non proximè accedunt ad ea sensum mouentia quæ delectant, ut, visio, auditus, odoratus.

Sunt

Sunt etiam functionum, quæ in ratione ponuntur, species duæ. Alia enim in agendo, alia in cōtemplando cernitur. Itaque certum est etiam voluptatum, quæ has functiones consequuntur, duo esse genera, è quibus purior est ea voluptas, quæ ex perspicientia rerum percipitur. Hominis autem, quæ homo est, eæ sunt propriæ quæ in ratione & intelligentia sunt positæ. Nam quæ animal quidem est, illæ voluptates quæ sensus movent, etiam cæterorum animalium communes sunt. Quoniam autem earum voluptatum, quæ sensus quadam incunditate demulcent; alij alijs delectantur, non quæ improbis, sed quæ viris bonis honestæ videntur, etiam per se honestæ sunt. Rectus enim iudex, & disceptator cuiusque rei est, non qualiscunque, sed qui eius rei scientiam tenet, & secundum naturam affectus est.

De agritudine. CAP. XIX.

AEGRITVDINIS species sunt quatuor ἀχες, molestia, inuidia, & misericordia. Est autē ἀχες agritudo, quæ vocis vsum adimit. Molestia, agritudo grauans. Inuidia, agritudo quæ ob alterius res secundas suscipitur. Misericordia, agritudo quæ ob aliena mala. Omnis autem agritudo mala est suapte natura. Etsi enim vir bonus eger erit aliquando, si vel viri boni intereunt, vel liberi, vel patria vastetur; non hoc primaria ratione, neque ex proposito, sed ex circumstantia faciet. Atqui in his ipsis, qui se contemplationi rerum totum tradidit, nihil omnino commouetur; cū se ab his rebus, quæ in hominum vita geruntur, semouerit, cum Deoq; coniunxerit. At vir probus modicè his rebus tangitur, neque modum transit, neque succumbit agritudini, sed potius eam superat. Opponitur autem agritudo, ut malum bono, moderatæ

derata voluptati; ut malum malo, immoderata. Verum ista immoderatio in corporeis tantum accidit. Nam contemplationis latitia, cum sit summa quaedam & absoluta, immoderationem non admittit, neque ei agritudo opponitur, neque ex depulsione antegressa agritudinis accidit.

De metu. CAP. XX.

DIVIDITUR autem metus in sex partes, in pigritiam, pudorem, verecundiam, stuporem, sollicitudinem, terrorem. Est autem pigritia, metus venientis actionis. Stupor, metus est magna phantasia. Terror, metus ex insolita phantasia. Sollicitudo, metus ne labamur, id est, ne id quod proposuerimus non consequamur. Nam dum metuimus ut assequamur quod proposuerimus, solliciti sumus. Pudor, metus ob expectationem reprehensionis: atque optima haec affectio est. Verecundia, metus ob turpitudinem susceptam, atque haec quoque affectio spem aliquam salutis ostendit. Hoc autem differt pudor à verecundia, quod qui verecundatur, ob ea quae perpetravit, se occultat: quem autem pudet, ne dedecus aliquod admittat, metuit. Saepe tamen veteres nominibus abutentes, pudorem verecundiam, & verecundiam pudorem vocant. Nascitur autem metus, per refrigerationem, omni calore ad cor principem partem concurrente; quomodo populus cum in metu est, in curiam confugit. Metus instrumentum est, os ventriculi. Hoc enim est quod in agritudine morsum sentit, ut Galenus in tertio de Demonstrat. ait ad hunc fere modum, His qui in agritudine aliqua versantur, multum flavae bilis defluit in ventrem, quod morsum ipsis praebet, neque prius agri esse & morderi desierunt, quam bilem euomuerint. Nam morsus is accidit, infra cartilagine quae est in medio pectore, quod

F

quia

quia speciem ensis præbet, *Ξιφοειδὲς* nominatur. Cor autem multò superius locatum est. Nam septo transversò venter inferior est, cor superius. Veteres tamen etiam os ventris, cor usurpant, ut Hippocrates, & Thucydides ubi pestilentiam quæ Athenis erat describit, sic dicens, Et cum in corde dolor firmaretur, inuertebat ipsum, & purgationes bilis quotquot à medicis nominatæ sunt, inuadebant. Nam quod inuertitur, os ventris est, dum vomere cogitur, non ea pars viscerum quæ cor est.

De ira. CAP. XXI.

IR A est feruor sanguinis, quo cor suffusum est, ex respiratione fellis, aut conturbatione natus. Idcirco & *χολή* à Græcis, id est, bilis & *χόλη* dicitur. Aliquando ira, est appetitio vindictæ: Nam dum iniuria afficimur, aut opinamur nos iniuria affici, irascimur, & tum mixta fit affectio ex libidine & ira. Species iræ tres, excandescencia, quæ & *χολή* id est, bilis & *χόλη* dicitur, simultas, & inimicitia. Ira enim principium & motum habens, excandescencia, & bilis appellatur. Simultas, ira inueterascens. Hæc Græcis dicitur *μῆνις* à manendo, & quòd memoria sit tradita. Inimicitia, vocatur ira, observans occasionem ulciscendi: hanc Græci *κότον* dicunt, παρὰ τὸ κείνῳ, hoc est, quòd reposita sit. Est autem ira satellitium rationis. Cum enim ratio iudicarit, rem esse dignam quæ agrè & molestè feratur, succedit ira, si modò proprium & naturalem ordinem tueantur.

De parte rationis experte, quæ rationi non obtemperat. CAP. XXII.

QUOD ergo rationi paret, hoc modo se habet. de genere eo, quòd rationi nō paret est, in quo nutriendi,

di, procreandi, & pulsuum vis inest. Quorum duo illa naturalia, hoc postremum vitale nominatur.

De nutriente animæ parte.

CAP. XXIII.

ALTRICIS partis vires naturales sunt quatuor, trahendi, retinendi, cōmutandi, depellendi. Quæq; enim pars animalis naturaliter trahit ad se suum alimentum, attractum retinet, retentum in se mutat, et demum quod superfluum est, expellit. Et hæc sunt facultates quæ cibum partium animalis administrant, ex quibus accretio, cum in longitudinem, tum in latitudinem proficiscitur. Depelluntur autem quæ superflua sunt per ventrem, per urinam, per vomitus, per sudores, per os, per aures, per oculos, per expirationem, per occulta foramina. Ac ceteræ quidem depulsiones in promptu sunt. Per aures autem ea quæ vocantur κωφέλη quæ sunt aurium sordes. Per oculos, lachrymæ, & lippitudines. Per expirationem, fuliginosus ille cordis calor depellitur. Occulta autem foramina, seu poros vocant respirationem totius corporis, qua ex imo corpore, & arteriarum contractione plurimi vapores, per cutis raritatem exeunt. Instrumenta nutrientis facultatis sunt os, stomachus, venter, iecur, omnes venæ, intestina, bilis utraque, & renes. Nam os primum præparat ventri cibum, minutim eum per dentes, & linguam concerpens. Nam & lingua maximum usum, in mandendo præbet, quod cibum cogat, detribusq; subiiciat, non aliter atq; molentes foemina manu frumentum sub molas mittunt. Nam quodammodo lingua mandendi cibi, manus est. Ita autem cōfectus cibus mittitur ad ventrem per stomachum. Stomachus enim non solum indigentia percipiendi instrumentum est, sed etiam ciborum meatus. Præsto enim est in

F 2

deglu-

deglutiendo, et attrahit cibum & ad ventrem demittit: quem venter ubi acceperit, secernit quod bonum est & ad nutriendū aptum a lapidoso, ligneo & inepto ad alendum, ac quod bonum quidem est in succos mutās, mittit ad iecur per venas quæ ab ipso attrahunt & transportāt ad iecur, quæ veræ velut radices sunt iecoris, trahentes à ventre alimentum, ut è terra trahūt stirpium radices. Similis enim est venter terræ quæ stirpibus alimentum præbet: radicem, venæ quæ ad portas & gibbosas partes iecinoris sursum trahant succum, à ventre & intestinis per mesenterium: trunci, iecur; ramorum, & extremarum partium arboris, venæ quæ fiuntur à vena cava quæ nascitur è sinis partibus iecoris. Nam iecur cum à ventre succum acceperit, concoquit, suiq; similem efficit, ac cum habeat carnem simillimam sanguinis, meritò in sanguinem succum conuertit. Sanguis autem purgatur per lienem, & vesicam, quæ bilem accipit & renes. lienis enim trahit quod fæculentum est, idq; sibi pastum facit. vesica quæ bilem accipit, quod acerbi remansit in succis ex alimento: renes humorem scrosum, ac quod acerbi erat reliquum, ut reliquus sanguis iam purus & utilis ad nutricandum digeratur in ceteras partes corporis omnes, per venas quæ in eas insperse sunt. Atque ita singulæ partes trahentes sanguinem, & continentes, et mutantes in naturam suam, quod superfluum est, transmittunt ad vicinas partes paratum illis idoneum alimentum. Et ad hunc modum omnes partes sanguine, quem iecur suppeditet, aluntur, & augentur, & permanent. Dicitur autem hæc pars à ratione vacua, nō parere rationi, quòd non ex sententia, neque electione nostra, sed naturaliter suum opus efficiat.

De pulsibus. CAP. XXIII.

PVL-

PULSVVM motus, qui & vitalis facultas dicitur, initium habet à corde, & maxime à sinistro eius ventriculo, qui spirabilis appellatur, & innatum, vitalemq; calorē omni parte corporis per arterias, ut iecur alimentum per venas, impertit. Nam concalescēto corde cōtra naturam, statim totum animal contra naturam calefit; & refrigerato refrigeratur. Nam spiritus vitalis, ab ea per arterias in totū corpus dispergitur. Plerunq; autem inter se hæc tria simul finduntur, vena, arteria, nervus: è tribus initijs quæ animal gubernant, profecta. E cerebro, principio mouendi et sentiendi nervus. E iecore, principio sanguinis, et alentis facultatis, vena, vas sanguinis. E corde, principio vitalis facultatis, arteria, vas spiritus. Cum autem hæc congregiuntur, mutuis inter se commodis fruuntur. Vena enim pastum supeditat nervo et arteriæ. Arteria, venæ calorem naturalem & spiritum vitalem impertit. Vnde neque arteria inueniri potest sine tenui sanguine, neque vena sine spiritu, qui ad vaporis naturam accedat. Diducitur autem vehementer, & contrahitur arteria, harmonia quadā, & ratione, initio motus à corde sumpto. Sed dum diducitur, à proximis venis vi trahit tenuem sanguinem, cuius respiratio fit alimentum spiritui vitali. Dum autem contrahitur, quod in se fuliginosi est, per totum corpus, & occulta foramina exhaurit: quomodo cor, per os, & nares, quidquid fuliginosi est, expirando sursum expellit.

De generandi aut feminandi facultate.

CAP. XXV.

GENERANDI quoque vis, partis est eius quæ rationi non obtemperat. Nam sine voluntate nostra in somnijs semen emittimus; & cupiditas coniunctionis na-

F 3

turalis

turalis est. Inuiti enim ad eam ferimur: quanquàm actio sine controuersia in nobis sita est, & ab anima pendet. Etenim instrumentis, quæ appetitioni naturali seruiunt, conficitur, & abstinere ab appetitione, eamq; comprimere, in nobis est positum. Instrumenta autem seminandi facultatis, prima venæ sunt, & arteriæ. In his enim per conuersionem sanguinis, primum humidum; quod ad seminis naturam vergit; ut in mammis lac, procreatur. Horum enim vasorum alimentū hic humor est, propterea quod à principio è semine procreata sint. Excoquunt igitur arteriæ, et venæ sanguinem, in humidum, quod ad naturam seminis accedit, ut alatur. Atque quod ex earum alimento relinquitur, semen fit. Fertur enim primū quidem multa circuitione in caput, deinde à capite per binas venas binasq; arterias delabitur. Quare si quis excidat venas, quæ sint circa aures, & parotides animal sterile reddit, & ineptum ad generandum. Hæ autem venæ & arteriæ euadunt illud tortuosum, et quod instar varicum est inuolucrum, quod est ad scrotum, ubi humidum illud quod ad semen accedit, labitur in utrumq; testem. Vna est arteria, unaque vena plena seminis, in quibus perfectè semen perficitur & per tortuosum parastaten qui secundum testis est, cum flatu depellitur: quoniam & arteria est quæ mittit, ferri autem etiam à vena, libidinosa petulantia ostendit. Cū enim diu concubuerint, & id, in quo seminis vis inest, & genitalem humorem consumpserint, tum etiam per violentam contentionem purum sanguinem emittunt. Mulieres quoque omnes easdem, quas viri, partes habent, sed intus, non extra. Aristoteles quidem, et Democritus, nihil volunt conferre semen mulieris ad procreationem liberorum. Quod enim mittitur à mulieribus, sudorem potius membri, quàm

quàm semen esse volunt. Galenus verò damnans Aristotelem, ait, semen emittere mulieres, & mixtionē utriusq; seminis, foetum efficere; quare etiam concubitum mixtionem dici: non tamen perfectum semen ut viri, sed adhuc crudum & humidius. Cùm autem tale sit mulieris semen, alimentum fit virilis & ex eo pars quadam loci, qui est ad cornua uteri concrefcit, & quod à sarciminis forma ἀλάρμοις δὲς nominatur; quod reliquiarum cibi foetus dum in utero est, receptaculum est. In unoquoque autem genere animalis, tum foemina marem admittit, cùm potest concipere. Quæ ergo semper possunt concipere, semper coniunctionem admittunt, ut gallinæ, & columbæ, & homo. Sed cætera dum gravida sunt, fugiunt coniunctionem, mulier semper admittit. Nam gallinæ quidem, quòd quotidie fere pariant, quotidie fere cum mare congregiuntur. Mulieres autem, ut in cæteris rebus, voluntate sunt libera, ita etiam in concubitu post conceptionem. Nam bestie non à seipsis, sed à natura diriguntur, & modus eis, tempusq; definitum naturæ lege statutum est.

Alia diuisio facultatum quæ animal administrant. CAP. XXVI.

PARTIVNTVR aliter facultates, quæ in animali sunt, et earū partim animæ vires dicunt, partim naturales, partim vitales. Animæ quidē, quæ sunt ex electione, & consilio. Naturales autem, & vitales quæ sine electione & consilio sunt. Et sunt animæ facultates due, motus quo per se, & cum appetitu agitantur animalia, & sensus. Motus porrò, quo per se animalia cientur, & cum appetitu, species sunt; progrediēdi vis ab uno loco in aliū, totiusq; corporis mouendi, & vocis edendæ facultas, & respirandi. In nobis enim est situm hæc facere, & non fa-

F 4

cere,

cere. Naturales & vitales non sunt in nostra potestate posite, sed velimus, nolimus, fiunt ut nutriendi, augendi, & generandi vis, quæ sunt naturales, & pulsū quæ vitalis est. Ac cæterorum quidem instrumenta antea diximus: nunc motus eius, qui ex electione suscipitur, exponemus.

De motu quem animalia per se, aut per electionem suscipiunt qui ad appetitum pertinet. CAP. XXVII.

EST igitur motus, quem per electionem, aut per se animalia suscipiunt, principium, cerebrum, & dorsi medulla: quippe quæ cerebri pars sit. Instrumenta nervi, qui ex his orti sunt, & ligamenta, & musculi. Musculi, autem constant è carnibus & nervosis fibris & tendinibus, qui cum nervorū fibris complicati sunt. Quare aliqui existimarunt eos sentiendi vim habere, propter sensum, qui fit ex nervis qui illis sunt connexi. Itaq, tendo è ligamento & tenuibus nervis est compositus. Differt autem à nervo tendo, quòd omnis nervus sentiendi vi est præditus, & rotundus, & molliusculus, & à cerebro originem ducit. Tendo verò & durior est & ex osse, & per se sensus expers & latus aliquando. Sunt autem manus ad capiendum, & ad artificia exercenda instrumentum aptissimum. Si quis enim manus, aut solos manuum digitos ademerit, ad omnes ferè arteis hominem inhabilem reddit. Idcirco solus homo quoniam ratione utitur, & in eum artes cadunt, à Deo manibus donatus est. Pedes verò gradiendi sunt instrumentum, quòd per eos loco moveamur. Porro autem solus homo sedet nullius adminiculi indigens. Solus enim ad duos angulos rectos crura, et ad coxam & ad poplites flectit, alteros introrsum, alte-

ros extrorsum. Quæ ergo per nervos & musculos mouentur, hæc omnia ab anima pendent, & electione fiunt, in quibus & sensus, & vocem numerandam esse ostendimus. Atq; hinc anima, & natura operum, probabilis est distinctio, & dijudicatio sumenda est. At Deus summa sua providentia, cum naturalibus, anima opera; & vicissim, cum animæ operibus, naturalia coniunxit. Quoniam enim electio reliquiarum cibi & potionis, depellendi facultatis est, quæ una est de naturalibus viribus, ne præter electionem & voluntatem nostram aliquid indecorè agamus, si vel ubi non oportet, vel quando non oportet, vel in quibus non oportet, excernamus, ianitores quosdam præfecit depulsionibus musculos, & ita naturæ opera ut animæ essent, effecit. Nam hanc ob causam et sæpè & diu sustinere depulsiones possumus. Demittuntur autem sentientes, & molles nervi à medio, & anterioribus ventriculis cerebri. Duriores verò & in quibus mouendi vis inest, à postremo ventriculo & dorsi medulla. Sed duriores sunt qui ex dorsi medulla, et in his maximè qui ex inferioribus eius partibus proficiscuntur. Quò enim magis abscedit à cerebro medulla dorsi, eò cum ipsa fit durior, tum nervi qui ex ea nascuntur. Sicut autem sensus duplices accepimus, sic ortum nervorū duplicem habemus. Quæque enim medullæ dorsi vertebra coniugationem nervorum emittit: cuius altera, ad dextram corporis partem tendit; altera, ad laevam. Ferè enim totum corpus nostrum in duo diuisum est, in dextrum & laevum. Sic & pedes et manus, & quodq; reliquorū, quemadmodum & instrumenta sentiendi, dextra, laevaq; accepimus.

De respiratione. CAP. XXVIII.

RESPIRATIO etiam ex animæ muneribus numeratur. Etenim musculi sunt, qui thoracem diducunt,

F 5

præci-

præcipuū respirandi instrumentū. Atq; ea respiratio quæ confertim, & cum gemitu fit, in magnis doloribus, animæ esse munus ostendit. In nostra quoque potestate est, pro eo atque usus postulat, respirationem mutare. Nam dum ex aliqua parte quæ respirandi vim continet laboramus, aut quæ cum aliqua harum partium mouetur, ut septo transversō, aut iecore, aut splene, aut ventriculo & tenuibus intestinis & colo paululum & crebrò respiramus. Paululum, ut ne vehementer percutiamus partem eam quæ dolet: Crebrò, ut quod defuit magnitudini, crebritate compēsētur; etenim cū dolet crus, non multum ipsum inter ambulandum producimus, ob eandem causam ob quam & respirationem. Ut ergo incedere animæ opus est, ita respirare, quanquā ut quiescamus, neque incedamus, diutissimè vivere possimus, at respirationem ne decimam quidem horæ partem ut cohibeamus, fieri potest. Nam suffocatur calor qui in nobis est fuligine, ideoq; extinguitur, & confestim interitum affert. Nam si flammam quis tegat in vase aliquo, quod anhelitum non habeat, eam fuligine suffocatam extinxerit. Itaque necessario etiā dormiētibus nobis, nihilominus hac parte anima suo munere fungitur, quod nō ignoret si ad brevissimū tempus cessauerit animal interiturū. Quare rursus hic anima opus cū naturæ munere coniunctū est. Per arteriā enim, respirandi officio fungitur, quæ instrumentū naturale est, & semper mouetur, ut nunquā eius opus occidat, quæadmodum neq; cæterarū arteriarū. Quod aliqui dū non intelligerēt, naturæ opus esse respirationē putauerūt. Tres autē sunt causæ respirationis, usus, facultas, instrumenta. Usus duplex, conseruatio natiui caloris, et animæ spiritus educatio. Verū conseruatio quidē caloris naturalis, ducendo et emittendo spiritu cōstat, quod ductus refrigeret,

refrigeret, & moderatè calorẽ excitet: emissio fuliginem cordis effundat. Educatio autẽ spiritus animæ, sola respiratione fit: quoniã ad cor dũ diducitur quedã aëris pars pertrahitur. Facultas autẽ animæ est, quæ respirandi causam affert. Hæc enim est quæ mouet instrumenta respirationis, per musculos, et in primis thoracẽ, cũ quo unã mouetur pulmo, & asperæ arteriæ quæ sunt pars pulmonis. Nam asperæ arteriæ quæ pars cartilaginosa est, vocis est instrumentum; membranosa autem, ipsius ligamenta respirationis. Quod autem ex his utrisq;, hæc ipsa arteria est, vocis simul mittendæ, & respirandi instrumentũ. Est ergo pulmo contextum quippiã è quatuor, ex aspera arteria & leui, et vena & spumosa carne pulmonis, quæ caro instar stœbæ explet loca illius contexti: quæ sunt inter duas arterias, et venã, ut velut illorũ sedes sit, et ligamentum. Concoquit autem naturaliter caro pulmonis spiritum, ut iecur, succum è ventre attractũ. Et propterea, ut iecur, extremis suis fibris ventrem egentẽ caloris complectitur, ita pulmo medium cor cõprehendit, quod opus habet refrigeratione, quam adfert respiratio. Continens est asperæ materiæ brõchus, qui ex tribus magnis cartilaginibus conflatus est; broncho guttur: gutturi os, & nares. nam utroque horum extrinsecus aërem ducimus, qui hinc per cribrosum, aut spongiosum os fertur, quod perforatum est, ne ab immoderata aëris qualitate cerebrum ledatur, si confertim spiritus in ipsum influat. Hic quoque Deus naribus & ad respirationem, & ad odoratum vsus est, ut lingua, & ad vocem mittendam, & ad gustandum, & ad mandendum. Itaque partes hæ, quarum &, ut sit animal, neque necessarijs vitæ vsibus spoliatur, potestas est, cum animæ facultatibus dispersitæ sunt. Quod si verò quid prætermissum est,

ex

ex his quæ iam dicta sunt facile perspicui poterit : sed ut in omnibus quæ facta sunt, alia sua causa facta sunt, alia & sua causa, et aliorum, alia aliorum tantum causa alijs accidit, ut obiter existerent; ita in partibus animalium, eundem ordinem reperiēs. Nam omnia illa instrumenta quæ diximus, trium principiorum, quæ animal gubernant, sua causa generata sunt. Precipua enim ratione & primario loco sunt condita, quæ & secundum naturam proprie dicuntur, et in utero ex ipso semine, quemadmodum & ossa oriuntur. Flaua autem bilis & per se, & propter aliud constituta est, nam ad concoctionem confert, & depulsionem excrementorum mouet: ideoque, sit quodammodo una de partibus nutrientibus, quinimo et calorem quandam præbet corpori, ut vitalis facultas. Ac his quidem de causis, propter se videtur extitisse, sed quia sanguinem purgat, sanguinis causa quodammodo videtur esse facta. Lienis etiam non parum ad concoctionem cōducit. Cum enim natura sit acidus, & acerbus, & emissionem superflui humoris nigri in alium profundat, constringit eam & firmat, & ad concoctionem excitat. Præterea purgat iecur, & idcirco quodammodo videtur sanguinis gratia esse genitus. Renes etiam sanguinis purgamentum sunt, et commiscendorum corporum libidinem efficiunt. Nam venæ quas dicimus incidere in testes, per renes transeunt, & inde hauriunt acrimoniam quandam, quæ irritat appetitum, quo modo acrimonia illa quæ sub cute fuerit pruritum gignit. Quò autem testium caro, cute est mollior, eò magis dum ab acrimonia mordentur, inanem parant mittendi seminis cupiditatem. Hæc igitur & similia aliquo modo, & propter se, & propter alia facta sunt. Glandes autem & caro aliorum gratia tantum. Nam glandes vehiculum sunt, et firmamentum vasorum, ne disrumpantur

pantur, dum in violentis motibus sublimia feruntur. Caro tegumentum est facta ceterarum partium, ut & estate animal refrigeret interiorem humorem, emittens, & hie-
me lanarum constipatarum usum ipsi præbeat. Cutis quo-
que tegmen est, & mollioris carnis, & omnium aliorum
quæ intus inclusa sunt. Carnis autem natura, tum ab aëre,
tum ab ijs quæ ad eam se applicat corporibus, callosa est.
Ossa verò sunt firmamentum totius corporis, maximeque
spina dorsi, quam & carinam animalis esse aiunt. Ungues
communiter quidem omnibus in quibus sunt, præbent usum
fricandi, præterea alium alij proprium. Multis enim ani-
malibus dati sunt armorum loco, ut ijs quæ ad uncos un-
gues habent, & velut instrumentum sunt eius animæ
partis, in qua irarum ardor existit. Multis et armorum
loco, & firmandi gressus causa, ut equis, & omnibus quæ
solidam habent ungulam. Hominibus autem dati sunt,
non solum ad fricandum, et pellendam cutis acrimoniã,
sed etiã ad res tenues, & minutas capiendas. Quæ enim
admodum sunt exilia, ijs attollimus, et ponè summos di-
gitos contra se erigentes eorum comprehensione firmant.
Pilis autem accidit, ut obiter existerent. Nam vaporibus
qui fumosissimi è corpore emittuntur, concrecentibus, ex
accidenti constituti sunt. Quanquam ne istos quidem
Deus omnino inutiles genuit, sed et si ex accidenti creati
sunt, effecit ut animalibus ad tegumentum, & ornamen-
tum conferrent. Tegumentum quidem capris, & ouibus,
ornamentum hominibus, quibusdã etiam animalibus et
ornamento simul sunt, et tegendi usum præbent, ut leoni.

De eo quod spontè & inuitè fit.

CAP. XXIX.

QUONIAM sæpè eius quod spontè, et inuitè fit me-
minimus, necesse est de his quoque tractare, ne ab
exquisiti

exquisita eorum cognitione aberremus. Oportet autem eum qui de inuitè & spontè factò dicturus est, primùm exponere regulas quasdam & rationes, per quas quæque res spontè ne, an inuitè agatur, cognosci queat. Quoniam igitur quidquid spontè fit, in actione aliqua est, & quod inuitè existimatur fieri, in actione quoque ponitur, quod paulò post ostendetur, atque etiam aliqui quod verè inuitè fit, non solū in patiēdo, sed etiam in agēdo ponunt, in primis definiendum est, quid sit actio. Actio est muneris alicuius functio cum ratione. Actiones autem, laus, aut vituperatio consequitur, & alie ipsarū cum voluptate, alie cum dolore transiguntur, alieq; sunt optabiles ei qui agit, alie fugiendæ. Optabilium autem quedam semper sunt optabiles, quedam certo quodā tempore: similiter etiam fugiendarum. Rursus actionum alijs misericordia, & venia tribuitur, alie in odio sunt, & pœna vindicantur. Sint ergo regulæ cognitionis eius quod spontè fit, quod omninò laus aut vituperatio comitetur, & cum voluptate agatur, et optabiles sint actiones, ijs qui agunt, aut semper, aut tum cū aguntur. Inuitè autem facti notæ sunt, & indices quòd veniam, aut misericordiam mereantur, & cum dolore agantur, neq; optabiles sint. His ita explicatis, dicamus primùm de eo, quod inuitè fit.

De eo quod inuitè fit. CAP. XXX.

QUOD inuitè fit, partim per vim fit, partim per ignorantiam: atq; eorum quidem quæ per vim sunt, principium efficiēdi, extra est. Alia enim quæpiam causa violētiae est, non nos. Itaq; definitio eius quod inuitè per vim suscipitur, est, cuius principium est extra, ut nihil sua volūtate; ad actionem conferat is, cui vis infer-
tur.

tur. Principium hic pro causa efficiente dictum est, verum queritur, an etiam hac inuitè fiat, eiectiones onerum ad quas nauta descendit aduersa tempestate; aut cum quis amicorum, aut patriæ conseruanda causa, rem turpem facit, aut patitur sed hac spontè potius fieri videntur: nam idcirco adiectum est ad definitionem, ut nihil ad actionem sua voluntate conferat is, cui vis affertur. In huiusmodi enim casibus, ipsi spontè per se mouent partes eas quæ instrumenti locum obtinent, atque ita in mare onera deiiciunt. Quod idem accidit ijs, qui aliquid quod turpe, aut graue sit maioris boni gratia perpetiuntur, ut Zeno qui suam ipse linguam dentibus præcisam expuit in Dionysium tyrannum, ne ei, vlla ratione, tacenda, & recondita quedam enunciaret. Item Anaxarchus Philosophus, qui passus est se contundi à Nicocreonte tyranno, ne amicos proderet. Vniuersè igitur, quando aut metu maiorum malorum elegerit quis minus malum, aut spe maioris boni sumpserit minus bonum, quod aliter consequi quod vult non possit, non inuitus agit, aut patitur. Facit enim voluntate, & soluta eligendi optione, ac optabilia sunt tum cum aguntur, etsi per se non sint optabilia. Sunt ergo ex eo quod spontè, et inuitè fit, mixta, & temperata. Inuitè quidè per se, spontè, eo tempore, ex circumstantia. Nam sine circumstantia nemo velit hæc agere, sed hac sponte fieri, laus, aut vituperatio, quæ talibus actionibus tribuuntur, declarant. Nam eorum quæ inuitè facimus, nulla erit laus, aut vituperatio. Quanquam non est facile discernere, quid cui præoptandum sit. Oportet tamen, ut plurimum, præ turpibus expetere quæ molesta sunt, ut Susanna, & Ioseph fecerunt. Etsi non semper; Nam Origenes, qui ne dedecus, & ignominiam susciperet, quam Ethiopes ostentabant, dijs sacræ

sacra fecit, tota causa cecidit. Ita hac dijudicare facile non est. Sed his multo difficilius, manere in eo quod semel decretum sit. Non enim aequè terrent res graues, atque difficiles dum expectantur, atque dum iam premunt, sed accidit interdum, ut cum iudicauerimus, & statuerimus aliquid, nō stemus in eo quod iudicatum sit, cum in ipsis malis versamur, ut quibusdam contigit martyribus. Nam cum initio constanter tolerassent, tandem succubere, & in ipso discrimine, & perpeffione rerum asperarum fracti sunt. Nemo autem existimet intemperantiae libidinem, aut iram peccata esse inuitè suscepta: quòd extra principium habeant efficiens. Nam & forma scorti ad intemperantiā, eum qui aspexit, excitauit, & qui irritauit iram commouit. Et si enim principium efficiens habent extra, ipsi tamen per se, & partes eas quae instrumenti loco sunt, agunt: neque sub definitionem eius, quod inuitè geritur cadunt, quando principij causam sibi ipsis praebent, quod propter malam institutionem, perturbationibus facile succumbant. Nam vituperantur, qui haec agunt, ut qui malū sua sponte contraxerint. Esse autem sponte contractum, constat ex eo quòd actione delectantur. At verò quod inuiti facimus, molestum esse ostendimus. De eo ergo quod inuiti per vim agimus, haec sint exposita. Reliquum est, ut de eo quod per ignorationem est dicamus.

De eo quod inuitè per ignorationem fit.

C A P. XXXI.

MULTA agimus per inscitiam, ex quibus post actionem voluptatem capimus, ut cum quis inuius inimicum interfecerit, cade tamen eius delectatur. Haec & id genus alia vocant non sponte suscepta, non tamen etiam

etiam inuitè. Item agimus quadam per inscientiam, quæ facta molestiam afferant: hæc vocarunt inuitè facta, quæ perpetrata dolor consequitur. Eorum ergo quæ fiunt per ignorantiam duæ sunt species, una non sponte factum, altera inuitè. Nunc propositum est, de eo tantum quod inuitè sit dicere. Nam quod non sponte est gestum, magis reducitur ad id quod sponte est factum, cum sit mixtum. Nam si principium spectes, inuitè sit; si finem, sponte. Nam quod inuitè suscipiebatur, exitus fecit, ut sponte factum videatur. Quare quod inuitè sit, definiunt etiam sic, Inuitè factum est, quod præterquam quod sponte non est susceptum, dolorem etiam & poenitendi causam affert. Præterea aliud est per inscientiam aliquid facere, aliud inscientem. Si enim in nostra potestate fuerit inscientiæ causa, inscientes quidem facimus, non tamen per inscientiam. Nam vinolentus, & iratus quispiam, si quid faciat improbè, alter ebrietatem, alter iram causam habet eorum, quæ facit, quæ sponte suscepta sunt: licebat enim illi non ebrium fieri. Ipse ergo sibi ignorantie causa est. Itaque hæc non per inscientiam dicitur facere, sed insciens agere: quæ non inuitè sed spontè fiunt. Quocirca etiam reprehenduntur à viris bonis, qui hæc agunt. Si enim non fuisset ebrius factus, non fecisset; sponte autem ebrius est factus, spontè ergo fecit. Per inscientiam autem ea facimus, cum ipsi non præbuerimus causam inscientiæ, sed ita casus tulerit: ut in loco consueto quispiam sagittam mittens, patrem casu prætereuntem interfecit. Ex his ergo quæ diximus demonstratur, eum qui ignorat quæ sunt utilia, qui quæ mala esse bona opinatur, inuitè non agere. Nam illa inscientia ex eius improbitate proficitur. Itaque iste vituperatur. Vituperatio porro, non

G

nisi

nisi eorum est quæ spontè commissa sunt. Non ergo rerum uniuersarum, & generalium, aut earum quæ fiunt ex electione ignorantia est inuitè suscepta, sed singularum. Nam singula inuiti, uniuersa spontè ignoramus. His itaque sic explicatis, dicendum est quæ sint singula. Hæc autem sunt quæ vocantur à Rhetoribus circumstantiæ, quis, quem, quid, quo, ubi, quando, quomodo, quamobrem; ut persona, factum instrumentum, locus, tempus, modus, causa. Persona quidem, qui facit, aut in quem est actio, ut si patrem filius insciens percusserit. Factum, illud ipsum quod actum est, si quis cui colaphum impingere voluerit, eum cecauit. Instrumentum, si lapidem iecit, quod putarat esse pumicem. Locus, si dum in angiportū flectit, eum qui occurrerit insciens pulsauerit. Tempus, si noctu arbitratus hostem, amicum occiderit. Modus, si leuiter, ac non magna vi percussum interemit. Ignorauit enim leniter percussum, interitum. Causa, si quis medicamentum cuiuspiam veluti sanaturus dederit, eum verò qui eo medicamento usus est, mors consecuta sit, quod venenum esse deprehensum sit. Sed hæc quidem omnia, ne insanus quidem ignorauerit. Qui verò plurima horum, aut potissima nesciuerit, per inscientiam fecit. Sunt autem potissima in his, cuius gratia, & quod agitur, id est, causa, & factum.

De eo quod sponte fit.

CAP. XXXII.

CUM quod inuitè committitur, duplex sit, per inscientiam, & per vim: quod spontè committitur, utrique opponitur. Sponte enim committitur, quod neque per vim, neque per inscientiam fit. Atque id quidem

dem non per vim fit, cuius principium in ipsis est. Non per ignorantiam verò, si quippiam rerum singularum ignoratum non fuerit, per quæ & in quibus est actio. Vtroque igitur iuncto ad alterum, definiuimus sponte factum, cuius principium in ipso est, sciente singula in quibus est actio. Queritur autem an quæ natura sunt, sponte fiant, ut concoctio & accretio. Sed hæc neque sponte, neque inuitè fieri ostenduntur. Nam quod inuitè & sponte fit ex ijs numeratur quæ in nobis sunt posita. At verò concoctio, & accretio in nobis sita non sunt. Unde etiam euenit, ut si singula ignoremus, quòd ea non sint in nostra potestate, neque sponte neque inuitè facere dicamur. Quæ verò per iram, & cupiditatem fiunt, sponte fieri demonstrauimus. Etenim si rectè fiunt, laudantur, sin secus, vituperantur, aut odio habentur. Voluptas etiam, & dolor, ea consequitur, & principium in ipsis est. In ipsis enim erat, ut non facile perturbationibus succumberent. Nam talia per consuetudinem, ad rectum statum deducuntur. Præterea si illa inuitè fiunt, neque bestia vlla sponte quid facit, neque paruuli. Nunc non ita se habet. Videmus enim illa sponte ad alimenta accedere, & neque per vim (per se enim ea mouentur) neque per inscientiam, quoniam alimentum non ignorant. Nam ubi cibum conspexerint, voluptate afficiuntur, & velut ad rem notam feruntur, molestiamque capiunt si non assequantur. Atqui eius quod sponte suscipitur, si quod propositum est consequimur, nota est voluptas; sin minus, ægritudo. Quæ declarant in illis esse cupiditatem & iram sponte susceptam. Nam ira non sine voluptate fit. Præterea si quis neget sponte admitti; quæ fiunt per iram, & cupiditatem, virtutes morales tollit: hæ enim in medio sunt per-

turbationum. Quod si verò perturbationes ab inuitis suscipiuntur, etiam actiones quæ sunt virtutibus congruentes, ab inuitis administrantur. Eas enim cum perturbatione exequimur. Nemo autem quod secundum rationem, & electionem, & motum internum, & appetitionem fit, unà cum cognitione singulorum inuitè fieri dicit. Ostensum etiam est principium in ipsis esse, spontè ergo fieri dicendum est. Quoniam autem multis in locis, electionis, quæ Græcis *ᾠσις* est, mentionem fecimus: itemque eius quod in nobis est situm, etiam de electione tractandum est.

De electione. CAP. XXXIII.

VID ergo est electio? an quod sponte fit, quoniam quidquid ex electione fit, etiam sponte fit? Sed non contra verum est. Quod fieret, si idem esset sponte factum & electio. Nunc verò latius patereprehendimus, quod sponte fit. Omnis enim electio sponte suscipitur, non etiam quidquid sponte suscipitur, electio est. Nam pueri & bestię sponte quidem faciunt, non tamen eligentes. Et quacunque per iram non deliberatè facimus, sponte facimus, ex electione non item. Amicus etiam quispiam nobis repentè aduenit, sponte quidem, quoniam gaudemus, non tamen ut qui elegerimus. Et qui prater expectationem thesaurum inuenerit, sponte lucrum, nec opinatum natus est, non tamen ex electione. Itaque ex omnibus istis concluditur, non idem valere sponte factum & electionem. An igitur appetitus est electio? At ne hoc quidem verum est. Diuiditur enim appetitus in tria, cupiditatem, iram, & voluptatem. Electionem autem,
neque

neque iram, neque cupiditatem esse, ex eo clarum est, quod homines cum bestiis nihil habent commune in electione, sed in ira, & cupiditate. Si enim istis duobus conuenimus cum bestiis, electione differimus, aliud esse electionem, aliud iram, & cupiditatem, perspicuum est. Ostendit idem incontinens, qui dedit se cupiditati: & ex ea agit, non etiam ex electione. Nam in illo electio cupiditati aduersatur. Quod si idem essent, non utique altera cum altera pugnaret. Et continens etiam qui agit ex electione, ex cupiditate non agit. Iam verò non esse voluntatem hinc intelligitur. Non in omnibus in quibus eligere, etiam velle aptè dicitur. Dicimus enim velle nos bonam valetudinē; eligere autem bonā valetudinem nemo dicat. Velle item opulentū esse dicitur, eligere verò opulentum esse, non dicitur. Præterea velle etiam in iis quæ fieri non possunt, ponitur: eligere in his solū, quæ in nostra sunt potestate. Ita enim loquimur, volo immortalis esse: at nemo hoc modo, eligo immortalis esse. Voluntas enim finis ipsius est; electio eorū, quæ ad finem pertinent. secundum eandem nimirum analogiam, quam habet id quod sub voluntatem cadit, ad id quod sub consultationē. Nam sub voluntatem cadit finis: sub consultationē, quæ ad finem referuntur. Præterea ea sola eligimus, quæ per nos putamus posse fieri. Volumus autem etiam ea, quæ per nos fieri non possunt, ut ducem quempiam victoria potiri. Non esse ergo iram, neque cupiditatem, neque voluntatem, electionem, abundè probatum est. Non esse autem opinionem, cum his eisdem rationibus, tum etiam alijs demonstratur. Nam opinio non solū est rerum, quæ in nobis sunt sitæ, sed etiam æternarum. Præterea opinionem veram dicimus & falsam; electionem veram, & falsam non dicimus. Et opinio quidem

rerum est uniuersarum, electio singularum. Nam in ijs
quæ sub actionem cadunt, electio est; cadunt autem sub
actionem res singula. Neque item consultatio est ele-
ctio, siue consilium: Nam consultatio de rebus cuique
agendis, questio est: Eligi verò dicitur, quod per con-
sultationem antepositum est. Quare planum fit, consul-
tationem esse in his quæ adhuc acquiruntur; electionem
in ijs, quæ iam sunt anteposita. Quid ergo non sit ele-
ctio, antè dictum est: nunc quid sit dicamus. Est igitur,
mixtum quid ex consilio, & iudicio, & appetitu, & ne-
que appetitus per se neque consilium tantum, sed quid-
dam ex his compositum. Ut enim dicimus animal ex
corpore & anima constare, neque tamen animal corpus
esse, neque animam solum, sed quod ex utroque, sic etiam
electionem. Esse ergo consilium quoddam, & consulta-
tionem cum approbatione, etsi non sit ipsum consilium,
vis nominis significat. Nam eligitur id, quod præ alio
legitur. Nemo autem anteponit quid, nisi prius consul-
tarit; neque legit, nisi iudicarit. Quoniam autem non
omnia, quæ probata sunt, exequi studemus, tum electio
est, & eligi dicitur, quod consilio antepositum est, cum
deliberatio appetitum assumpserit. Necessariò ergo ele-
ctio in ijs versatur, in quibus & consilium. Itaque ex
his efficitur, electionem esse appetitum cum consultatio-
ne iunctum, earum rerum quæ in nostra sunt potestate;
vel consultationem cum appetitu coniunctam earum re-
rum quæ in nobis sunt sitæ. Nam id quod antepositum
est, per consultationem, cum electione concupiscimus. Sed
quia electionem diximus in illis versari, in quibus &
consilium, declaremus in quibus versetur consilium, &
de quibus rebus consultemus.

De

De quibus rebus consultemus.

CAP. XXXIIII.

ANTEQVAM de quibus rebus consultemus exponamus, rectius est explicare, quò consilium à quaestione differat; non enim idem sunt, consilium & quaestio, etsi qui consultat, quarens aliquid consultat, sed multum inter se differunt. Querimus enim, an maior sol terra sit: Nemo autem dicit, consultare se, an sit maior sol terra. Est enim quaestio genus consultationis: Etenim latius patet: omnis enim consultatio quaestio quaedam est; non omnis autem quaestio consultatio. Atque hoc quidem demonstratum est. Considerationis verò nomen, aliquando de consultatione dicimus, ut considero disciplinas; non consulto disciplinas. Turbamur autem sapè, dum hæc nomina indistinctè accipimus, idemque esse quod non est idem, arbitramur. Horum itaque differentia cum sit perspicua, restat ut dicamus, de quibus rebus consultemus. Consultamus de ijs, quæ in nobis sunt posita, & per nos fieri possunt, & exitum habent incertum, id est, quæ sic, & aliter euenire possunt. Dictum est de ijs, quæ in nobis sunt posita, quòd de ijs solis consultemus, quæ sub actionem cadunt. Hæc enim in nobis sita sunt. Non enim de ea philosophia deliberamus, in qua consideratio modò est, contemplatioque naturæ. Nam neque de Deo, neque de ijs quæ fiunt necessario, deliberatio suscipitur, id est, de ijs quæ semper eodem modo fiunt, ut anfractu annuo: neque de ijs, quæ quidem non semper sunt, sed semper eodem modo fiunt, ut obitu, ortuque solis: neque de ijs, quæ natura quidem fiunt, non tamen semper eodem modo, sed ut plurimum, ut de canitie sexaginary; aut, ut is, qui viginti sit

G 4

annos

annos natus, primam barbam emittat, neque item de
ijs, quæ natura quidem, sed alias aliter indefinitè fiunt,
ut de imbris, de squalloribus, de grandine; neque po-
stremò de his, quæ fortuitò fieri dicuntur, quæ in ijs sunt,
quæ rarò contingunt. Quamobrem dictum est, de ijs
nos consultare, quæ in nobis sita sunt. Nam non de om-
nibus hominibus, neque de qualibet re consultatio insti-
tuitur, sed de ijs tantum quæ in nostra sunt potestate.
Non enim deliberamus, quo modo hostes, aut remotæ
à nobis gentes rectè rempublicam administrent, etsi hoc
apud illos in consultationem veniat. At neque de omni-
bus quæ per nos geruntur, & in nobis sita sunt, consulta-
mus; sed adyeci oportet; ijs, quorum exitus incertus est.
Nam si res plana sit, de eâ quæ constat, non consulta-
mus. Neque enim de operibus, aut actionibus, quæ scien-
tia, aut arte instituta sunt, deliberatio est. Harum enim
rationes terminatæ sunt, exceptis paucis artibus, quæ
coniectura continentur, ut medendi, corporis exercendi,
& gubernandi. Non enim de illis tantum consultamus,
sed de ijs, quæ cum in nobis sint, & per nos gerantur,
tum incertum habent euentum, & sic, & aliter agi pos-
sunt. Ostensum porrò est, neque de fine, sed de his quæ
ad finem referuntur, consultationem esse. Consultamus
enim, non ut dices simus, sed quomodo, & qua via ad
opes simus peruenturi. Atque ut summatim dicam,
de his tantum consultamus, quæ in utramque partem
aquè contingunt. De quibus etiam hoc loco tractan-
dum est, ne quid nostra ad perspicuitatem desideret
oratio. Facultates dicuntur, per quas aliquid facere pos-
sumus. Nam quidquid facimus, eius facultatem ha-
bemus, quorum autem facultatem non habemus, eorum
neque actiones. Quare actio cum facultate, facultas
cum

cum substantia connectitur. Nam & actio à facultate, & facultas à substantia, & in substantia est. Tria ergo hæc sunt, ut diximus inter se nexa, quod facultatem habet, facultas, quod fieri potest. Quod facultatem habet, substantia: facultas, à qua ut possimus, habemus: quod fieri potest, id quod ex facultate naturâ comparatum est, ut efficiatur. Eorum autem quæ fieri possunt, alia sunt necessaria, alia contingentia. Necessaria quidem quæ prohiberi non possunt; aut quorum contrarium fieri nequit. Contingens verò quod prohiberi potest; vel cuius contrarium fieri potest, ut necessarium est, hominem viuum spirare; cuius etiam oppositum, fieri nequit, viuum non spirare. contingens, hodie imbrem esse; cuius contrarium quoque fieri potest, hodie non esse imbrem. Rursus contingentium, alia ut plurimum dicuntur, alia rarò, alia æquè in utramque partem contingere. Ut plurimum quidem, ut sexagenarium canescere: Rarum, ut aliquem sexagenarium non canescere; Æquè in utramque partem, ut, ambulare, & non ambulare; & ut uno nomine dicam, agere aliquid, & non agere. De his igitur solis quæ in utramque partem æquè contingunt, deliberamus. Dicitur autem in utramque partem æquè contingere, quod & ipsum possumus, & eius contrarium. Si enim utrumque non possemus, cum ipsum, tum eius contrarium, non sanè consultaremus; Neque enim de his quæ certa sunt, neque de his quæ fieri nequeunt, quis deliberat: quòd si alterum modo contrariorum possemus, equidem hoc esset certum, & minime ambiguum, eius quæ contrarium fieri non posset.

De fato.

CAP. XXXV.

G 5

Qui

VI *astrorum circumuectioni causam omnium*
*Q*ue sunt assignant, non solum communibus no-
 tionibus aduersantur, sed etiam omnem Repu-
 bli. administrationem, inutilem reddunt. Absurda enim
 leges, superuacanea iudicia, quæ ab ijs poenam exigant;
 in quibus nulla culpa sit. Vituperare quoque, & lauda-
 re nulla ratio est. Nullus etiam usus est precum, si om-
 nia fato administrantur: ac præterquam quod instru-
 mentum tantum cœlestis circumuectionis homo reperi-
 tur, etiam exterminatur cum religione, prouidentia:
 Siquidem à cœlorum motibus non solum partes corporis,
 sed etiam animi cogitationes, ad agendum impelluntur.
 Denique qui ista differunt, unâ cum libera voluntate,
 contingentis naturam tollunt; & sic nihil aliud agunt,
 quam quod vniuersa labefactant. Iniqua etiam ipsa
 astra, quod alios mœchos, alios homicidas efficiunt; &
 præ his, architectus eorum Deus: si eiusmodi fecit, quæ
 mala nobis necessario importarent, ut, horum insulsitas
 non modo in Repub. versetur, sed etiam grauissimorum
 malorum causam, Deum efficiat. Quanquam fieri
 nullo modo posse, quod defendunt, ratio conuincit. Ve-
 rum ista ne aures quidem nostræ ferre debent, quæ per-
 spicue absurda sunt, & de Dei maiestate detrahunt.
 Qui autem utrumque tenent, & in nostra potestate esse
 aliquid, & fato omnia euenire: (omnibus enim quæ
 sunt, datum esse aliquid fatale, ut aqua, refrigerare;
 cuique stirpi, talem fructum edere; lapidi, deorsum fer-
 ri; igni, sursum; item animali, assentiri, & appetere: &
 cum huic appetitui nihil rerum externarum, neque fa-
 tum obstiterit, tum ambulationem in morbis perfectam
 esse, & prorsus deambulatu-
 ros,) qui hæc dicunt, sunt
 autem è Stoicis Chrysippus, & Philopater, aliq̃, multi,
 &

& nobiles, nihil aliud explicant, quàm omnia fato fieri: si enim & appetitus aiunt nobis datos esse fato, eos que aliquando fato impediri, aliquando non impediri, planum est omnia fieri fato, etiam ea, quæ in nobis sita videntur. Rursus iisdem rationibus aduersus eos utemur, & huius opinionis insulstatem demonstrabimus; Si enim iisdem causis positis, ut aiunt ipsi, omnino necesse est eadem fieri, nec fieri potest, ut aliquando sic, aliquando aliter eueniat, quod illæ ex æterno tempore, præfixæ statutæque sint, necesse est, & animalis appetitum omni modo, & ex omni parte, iisdem causis positis, ita fieri. Quod si verò etiam appetitus necessario consequitur, ubi relinquitur quod in nostra potestate est? Debet enim esse liberum quod in nostra potestate est. Esset autem liberum, si iisdem positis causis, in nobis esset aliquando appetere, aliquando refigere: at si necessario appetitus sequitur, certè etiam fato fiunt, quæ appetitum sequuntur, etsi à nobis fiunt, & natura nostra, & appetitu, & iudicio. Si enim fieri posset, ut appetitus non sequeretur, falsa esset hæc enunciatio. Eisdem causis positis, eadem sequi, necesse esse. In bestiis & inanimis idem reperietur. Si enim appetitum in nostra potestate ponunt, quoniam naturâ eum habemus, quid prohibet dicere etiam in ignis potestate situm esse, vrere: quoniam natura vrit ignis. Quod etiam alicubi ostendere videtur Philopater, in libro quem De fato conscripsit. Non ergo quod per nos fato efficitur, in nostra potestate est. Nam eadem ratione & in lyra & in tibiis & cæterorum instrumentorum, omniumque rationis & animæ expertium, potestate, aliquid erit positum, cum aliqui ijs, ad aliquid efficiendum utuntur, quod profectò absurdum est.

De

ADVERSUS sapientes Egyptiorum, qui dicunt veram esse sententiam de fato in astris posito, sed mutari precibus, & procurationibus: esse enim etiam horum ipsorum siderum cultus quosdam, qui ea mitigent, aliasque superiores quasdam vires, quæ ea possint flectere, ideoque precationes, & deorum cultus esse institutos: respondebimus, eos fatum facere rerum contingentium, non necessariarum. At contingens infinitum est, infinitum autem incognitum. Itaque cum omnis divinationis tollitur, tum maxime eorum, qui prædicant, & notant cuiusque vitam ex natali die, qui γενεθλιαὶ ὁροι dicuntur, quam ipsi præ ceteris, ut validam quandam rem, & veram, commendant. Si dicant figurarum effectiones esse perspicuas, & à peritis cognosci, verum cum figura non ex propria vi euenerit, Deum prohibuisse, etiam hoc absurdum esse, respondebimus: primum, quoniam preces solas, & deorum cultum, in nostra potestate statuunt, aliud præterea nihil tum ambigemus, cum eis, quomodo cum ceteræ omnes humane actiones, & electiones in cuiusdammodi figura astrorum sint sitæ, sola precatio in nobis sit posita. Nam dubium est cur hoc ita se habeat, & quæ causa hanc necessitatem imponat. Deinde si ars quedam est, & doctrina istarum procurationum, quæ fati vim prohibeat, verum omnes homines hanc doctrinam assequi possunt, an quidam possunt, quidam non possunt: Si enim omnes possunt, nihil prohibet hac ratione, quin planè euertatur fatum, cum omnes artem eam quæ fati effectiones prohibet, didicerint. Sin aliqui assequi eam possunt, aliqui non possunt,

sunt, qualis tandem, aut quis est, qui hoc præscribat? Si enim ipsum fatum alios facit cultores numinis diuini, alios non facit, rursus omnia fato fieri inuenientur. Nam preces & cultum quæ in nobis sunt, non solum non inferiora esse fato, sed etiam superiora iam cognouimus. Si non fatum, sed aliud quippiam horum causa est, illud potius fatum censebitur. Nam in hoc ipso, quod per precationem rectè negotium nostrum agere possumus, aut non possumus, omnis fati vis continetur. Nam in his qui possunt, fatum nihil est; qui non possunt, iis omnia fato eueniunt. Et quibusdam hominibus omnia esse fatalia, quibusdam nihil esse fatale, comperiemus. Neque dubium est, quin qui hoc præscribit, ipse verissimum fatum sit, & sic omnia denuò fato fieri deprehendentur. Atque iniquus quis est, qui hoc distribuit, siue demon quis sit, siue aliud fatum quoppiam. Non enim ad dignitatem, colendorum deorum viam hominibus tribuit. Cur enim hic dignior, quàm ille, cum omnes sint instrumenta fati, & nihil quisquam agat de sententia sua, imò ne eligat quidem? Nam in his quæ ita fiunt, nemo vel iustus, vel iniquus est. Itaque neque dignus, neque indignus beneficio. Qui autem paribus non tribuit paria, iniquus est.

De his qui dicunt optionem rerum agendarum in nobis esse, exitum verò rerum optatarum in fati potestate.

CAP. XXXVII.

QVI autem dicunt optionem rerum agendarum in nobis esse, sed rerum optatarum euentum in fato, (sunt autem hi Græcorum doctissimi,) partim rectè aiunt,

aiunt, partim falluntur. Nam quod in nostra potestate ponunt optiones rerum agendarum, non tamen omnino earum exitus rectissime dicunt: quod verò fato assignent, non rectè. primum enim coarguentur, quòd imperfectum faciant fatum, siquidē hoc habeat, quod non habet: Deinde quòd ipsum statuunt consequens quiddam, ad nostram voluntatem. Nam fati opera consequentia esse dicunt voluntati; atque ita moueri potius à nobis, quàm mouere nos reperietur. Atque etiam homo fato dominantior est, ut qui ipsum sua optione effingat. Quamobrem rectius est dicere, exitus rerum causam in prouidentia consistere. Nam prouidentia magis hoc opus est, quàm fati. Prouidentia enim proprium est, pro suo cuique commodo, tribuere. Eam quæ ob causam exitus earum rerum, quas selegerimus, & optauerimus, pro eo atque utile futurum sit, aliquando consequetur, aliquando non consequetur. Quòd si fatum, quòd sit series quedam causarū perpetua (ita enim fatum Stoici definiunt, id est, ordinem, & connexionem immutabilem) non ad utilitatem cuiusque, sed suo motu, & necessitate, exitus affert, quid dicant de omnino stolidis, & stultis, eo quæ ab electione vacuis, utrum fato illis adest, ut tales sint, an non? Si enim non fato, fatum effugient; sin fato, necessario sequitur, ne electionem quidem in nostra potestate sitam esse: Si enim quod electionis est expers, sub fatum cadit, necessario etiam, quod electionis est particeps, & sic ad primorum illorum sententiam, qui dicunt omnia esse fato, reuoluntur. Superuacanea etiam pugna est in continente & incontinente, rationis, & cupiditatis. Si enim necessario constitutum, & definitum est, hoc agere, hoc non agere, quis usus est dissensionis, in eo, & discordiæ?

Quod

Quod si etiam confatale est, non modo agere, sed etiam ita agere, quid aliud dicit qui ita ait, quam & electionem fatalem esse? Nam electio est, quæ cum cupiditate depugnat, & in continentibus superat, in continentibus superatur. Quare sublata est eorum sententia initio posita, propterea quod in nostra potestate electio non erit.

Quomodo Plato fatum dicat.

CAP. XXXVIII.

PLATO fati nomen usurpat bifariam: Aliud enim in substantia, aliud in muneris functione ponit. Quod in substantia ponitur, animam vult esse vniuersi; Quod in muneris functione, diuinam legem immutabilem ob causam ineuitabilem. Quam legem etiam Adrastiam dicit, eamque à primo, summoque Deo, vniuersi anima, ad omnium administrationem datam esse, per quam omnia quæ sunt, gubernentur. Hoc fatum in muneris functione positum, etiam prouidentiam appellat. Nam à prouidentia fatum comprehendere vult. Quidquid enim fato fiat, etiam prouidentia fieri, non tamen quidquid sit prouidentia, etiam fati esse. Ipsa autem diuina lex, quam ait esse prouidentiam, & fatum, omnia in se complectitur, alia quidem secundum propositum, alia à proposito. Nam causas antecedentes, ut quadam principia, & secundum propositum complectitur, quæ in nostra potestate sunt, assensiones, & iudicia, & appetitus. Quæ verò hæc necessario consequuntur, à proposito sunt. Atque optio quidem rerum agendarum, quæ in nobis sita est secundum propositum est. Positis autem ijs quæ in nobis sita sunt, ex his ipsis, ut à proposito, fatum consequi: ut verbi gratia in nobis est situm, navigare, hoc
secundum

secundum propositum est. Cum ergo propositum fuerit nauigare, sequi quæ à proposito sunt, naufragium facere, aut non facere. Idcirco à proposito vocat ea quæ sequuntur, & comitantur propositum, quod in nostra potestate est, id est, principia & actiones, ut sint ea quæ antecedunt, & in nobis sunt, secundum propositum: quæ sequuntur, à proposito, neque in nostra potestate sint, sed eueniant necessario. Non enim ex aternitate definitum, fatum esse, sed accidere, cum ea quæ in nostra potestate sunt, fuerint antegressa. Cum quo congruit illud, Culpæ eius est qui elegit, Deus extra culpam est, item, virtutem carere domino, & Esse diuinationes. Omnis autem eius oratio eò pertinet, ut electiones, & aliquas actiones ex electione, in nostra esse potestate ostendat. At quæ eas actiones consequuntur, eorum quæ euentus necessario in fati potestate. Sed hoc non verè dici supra demonstratum est. Ex ea ergo parte qua Dei constitutionem, & voluntatem fatum vocat; & fatum subiicit prouidentie, non multum discrepat à diuinis literis, quæ solam prouidentiam omnia gubernare confirmant. Sed ab iisdem multis dissentit, quod dicat necessario exitus esse consequentes ijs, quæ in nostra sunt potestate. Nos enim quæ à prouidentia afferuntur, non necessario euenirò, sed contingere, ut sequantur, dicimus. Nam si necessario, bona precationum pars amputabitur. Nam eo authore de solis principijs actionum, ut meliora scilicet eligamus, preces instituuntur: Cum autem elegerimus, in reliquum preces inanes sunt, cum omnia quæ sequuntur, necessario inferantur. Nos verò etiam in his maximam vim habere preces decernimus. Esse enim in prouidentie manu, eum qui nauiget naufragium facere & non facere. Non tamen alterum eorum necessario accidit, sed

sed ut eueniat contingit. Non enim necessitati Deus paret, neque fas est dicere eius voluntatem necessitati seruire: etenim necessitatis ipse auctor est, & opifex. Necessitatem enim astris imposuit, ut eodem semper modo mouerentur, & mare terminis suis conclusit, vniuersis'que, & generalibus rebus necessarium finem statuit. Quem si volunt vocare fatum, quia vsquequaque ita necessario sit, ut quæ ex propagatione oriuntur, interire, nihil dicimus. Nam de nominibus cum ijs non ambigimus. Ipse verò Deus non solum extra omnem necessitatem locatus est, sed etiam eius dominus & auctor est. Cum enim sit potestas & natura libera potestatis, nihil neque natura necessitate, neque legis sanctione facit, sed omnia sunt illi contingentia, etiam quæ sunt necessaria. Atque hoc ut declaratur, iussit olim cursum solis, & lunæ consistere, quæ necessario feruntur, & semper eodem modo se habent, ut ostenderet, nihil sibi necessario fieri, sed omnia pro potestate contingere, ut eueniant. Semel autem eiusmodi diem fecit, quod & scriptura sancta notauit, ut potentiam modò suam declararet, neque legem necessariæ motionis astrorum quam illis à principio dedit, abrogaret. Sic & aliquot homines in vitam conseruat, ut Eliam, & Enoch, quamuis mortales & caducos, ut per hæc omnia eius potentiam, & quæ cogi nulla ratione potest voluntatem intelligamus. Stoici autem aiunt stellas errantes, cum ad idem, & in longitudine & in latitudine, signum referuntur, in quo initio erant, cum primum mundus est conditus, certo temporum ambitu conflagrationem, & interitum rerum efficere, & de integro mundum eodem restitui. Et quoniam sidera, similiter rursus ferantur, omnia quæ in
H priori

priori ambitu fuerit, immutabiliter effici. Futurū enim rursum Socratem, & Platonem, & quemque hominem cum iisdem & amicis, & ciuibus, & eadem cuique euentura, & eadem tractaturum, omnesque ciuitates, & pagos, & agros similiter restitui. Atque istam restitutionem vniuersi, non semel, sed sæpè fieri, immò infinitè, & sine ulla terminatione, eadem referri. Deos verò qui hunc interitum effugiant, vno ambitu assequi, & cognoscere omnia, quæ in sequentibus conuersionibus futura sint. Nihil enim fore noui, quod prius non fuerit, sed omnia eodem modo sine ulla variatione, etiam usque ad minima quæque euentura. Atque propter istam restitutionem dicunt aliqui, Christianos reuocationem corporum à morte ad vitam imaginari. Sed multum aberrant à vero. Nam semel vitam restitui mortuis, non per ambitum, Christi oracula arbitrantur.

De libera voluntate, seu de ijs quæ in nostra sunt potestate.

C A P. XXXIX.

DISPVTATIO de libera voluntate, id est, de eo quod in nostra potestate esse dicitur, primam habet questionem, an sit aliquid in nostra potestate; multi enim sunt qui repugnent: Alteram, quæ sint illa quæ sunt in nostra potestate, & quorum liberam habeamus voluntatem: Tertiã, ut causam inuestigemus, cur nos parens noster Deus libera voluntate genuerit. Quare oratione repetita, primum dicamus, de primo, & aliquid esse in nostra potestate, ex his quæ ab illis conceduntur, demonstremus. Omnium quæ fiunt, aut Deum
causant

causam esse aiunt; aut necessitatem, aut fatum, aut naturam, aut fortunam, aut casum. Verum Dei quidem opus, substantia, & prouidentia est: Necessitatis, motus eorum, quæ semper eodem modo se habent: Fati, quod necessario fiant, quæ fato efficiuntur; Etenim fatum, necessitatis est: Naturæ, ortus, accretio, interitus, stirpes, & animalia: Fortuna, quæ rara sunt, & præter expectationem. Definiunt enim fortunam congressum, & concursum duarum causarum, quæ ab electione, & voluntate principium habent, & aliud quippiam efficiunt, quam naturâ paratum sit ut faciant: ut verbi gratia, Si qui foderit, thesaurum inuenit. Nam neque qui condidit, ita condidit, ut ille reperiret; neque qui inuenit, ita fodit ut thesaurum inueniret. Sed ille quidem, ut cum vellet, tolleretur; hic ut foueam efficeret. Accidit autem aliud quippiam, quam uterque studuerit. Casus verò opera sunt, inanimorum, aut bestiarum euentus, sine natura, & arte. Ad quod igitur horum reducemus ea, quæ per homines fiunt, si homo causa non est, & principium actionum? Atqui neque Deo fas est ascribere turpes interdum actiones, & iniquas, neque necessitati: non enim sunt e numero eorum, quæ semper eodem modo se habent; neque fato: non enim contingentia, sed necessaria sunt, quæ fato fiunt; neque naturæ: naturæ enim opera animalia sunt, & stirpes: neque fortuna; neque enim rara sunt, & præter expectationem, hominum actiones: neque casui; nam casus est euentus inanimorum, aut bestiarum. Relinquitur ergo ipsum qui agit, & facit, hominem, principium esse suorum operum, & libera voluntate, potestate que esse præditum. Præterea si nullius actionis homo auctor est,

superuacaneè habet consultandi facultatem. Quorsum enim utetur deliberatione, si nullius actionis est dominus? Facere autem, ut, quod pulcherrimum & præstantissimum in homine est, superuacaneum sit, absurdissimum est. Quare si consultat, agendi causa consultat: omnis enim deliberatio actionis causa, & propter actionem instituitur. Præterea, quorum munerum functiones in nostra potestate sunt, horum etiam actiones, quæ cum illis functionibus consentaneæ sunt, in nostra sunt potestate. Sunt autem in nostra potestate functiones cum virtutibus consentaneæ; quare & virtutes in nostra potestate sunt. Esse autem in nobis functiones cum virtute consentaneas, declarat, quod ab Aristotele rectè dictum est de virtutibus moralibus. quæ enim faciendo discimus, ea cùm didicerimus, facimus. Nam discendo moderari voluptatibus, temperantes euadimus. Et cùm temperantes euaserimus, voluptatibus moderamur. Licet etiam sic agere. Meditari & exerceri omnes concedunt in nostra potestate esse, in exercitationibus autem habituum est dominatus: nam consuetudo natura est aduentitia. Sin autem meditatio domina est habitus, meditatio porro in nostra potestate est, etiam habitus in nostra potestate est. Quorum autem habitus in nostra potestate sunt, eorum etiam actiones ad eos habitus in nostra potestate sunt, nam ad habitus actiones sunt accommodatæ. In quo ergo iustitiæ habitus est, iusta aget: in quo iniustitiæ, iniusta. Itaque in nobis situm est, iustis esse, aut iniustis. Esse autem aliqua in nostra potestate, cohortationes, & admonitiones ostendunt. Nemo enim hominem hortatur ad non famendum, neque ad sitiendum, neque ad volandum; non enim

enim hæc in nostra potestate sunt. Quare perspicuum est, quarum rerum hortationes sunt, eas in nostra esse potestate. Præterea si nihil in nostra potestate est, superuacaneæ sunt leges, & tamen naturaliter omnes gentes legibus quibusdam vtuntur, quod sciant se habere potestatem agendi quæ legibus sanciant, & pleraq; gentes leges suas ad Deos authores referunt, vt Cretenses ad Iouem, Lacedæmonij ad Apollinem. Quare naturaliter omnium hominum mentes, hæc imbuit opinio, Esse aliqua in nostra potestate. Quod de hortatione, & admonitione diximus, idem de vituperationibus, & laudibus, cæteris que, quæ euertunt hanc sententiam, Omnia fato fieri, intelligendum est.

Quæ sint illa quæ in nostra sunt potestate.

CAP. XL.

ESSE aliqua in nostra potestate, & esse nos dominos actionum quarundam, abundè demonstratum est. Deinceps dicamus, quæ sint illa, quæ in nostra potestate sunt. Dicimus ergo generatim omnia, quæ per nos sponte aguntur, in nostra potestate esse. Non enim dicerentur sponte fieri si in nostra potestate actio non esset, & omninò quæ vituperatio aut laus insequitur, & in quibus adhortatio, lex que versantur. Etenim hoc supra à nobis declaratum est. Propriè autem in nostra potestate sunt, omnia quæ ad animum pertinent, & de quibus consultamus. Consultamus enim perinde quasi in nostra sit potestate agere, quod proponitur. Ostensum est autem supra, consultationem esse rerum contingentium, peræque in utramque partem. Quod genus contingentium, sic definitur, Quod cùm ipsum possumus,

H 3

tum

tum eius oppositum. Huius optio penes nostram mentem est, & hac actionis est principium, ea que in nostra potestate sunt, quæ æquè in utramque partem contingunt, ut moueri, & non moueri, persequi & non persequi, appetere res necessarias & non appetere, mentiri, & non mentiri, dare, & non dare, letari quibus rebus oportet, & non letari, denique quæcunque eiusmodi sunt, ut in ijs vitijs, & virtutis opera insint. Horum enim penes nos potestas est. Sunt etiam artes in ijs quæ æquè in utramque partem eueniunt. Omnis enim ars in ijs gignendis versatur, quæ esse, & non esse contingit, & quorum principium in eo qui facit, non in eo quod fit, reperitur. Nihil enim quod æternum, vel quod necessariò est; vel necessariò fit, arte fieri dicitur. At verò neque quæ ita sunt, ut aliter quidem ea se habere contingat, sed in seipsis efficiendi vim cohibent, ut in animalibus accidit, & stirpibus, arte dicuntur fieri. Natura enim, non arte fiunt. Quod si eorum quæ sunt arte, extra est causa efficiens, quis causa est eorum quæ arte fiunt? An qui facit artifex? Nam in artificis potestate est, facere. Hic ergo principium & causa est actionum. In nostra ergo sunt potestate & artium munera, & virtutes, & omnes animæ rationis quæ actiones. Quæ autem animæ sint actiones, & munera, suprà expositum est. At plerique quod liberam voluntatem, & potestatem in omni re agenda, & comparanda, atque etiam omni fortuna dici arbitrantur, meritò rationem, de soluta & libera hominis voluntate improbant. Qui autem acerbiores sunt, & refellendi nostri causa, adducunt illud scriptura sanctæ. Non sunt in homine viæ eius, quomodo inquirunt viri boni, homo sui iuris est, cum in eius potesta-

potestate via sua non sit, & inanes sint cogitationes hominum, utpote cum exequi non possimus, quæ cogitamus? Alia multa dicunt eiusmodi, quod nesciant, quomodo voluntas in homine libera statuatur. Non enim ut dites simus, aut pauperes, aut perpetuo sani, aut natura robusti, aut in imperio, aut omnino bonis abundemus, quæ instrumenti locum obtinere, vel fortune bona dicuntur, aut eorum quorum exitus à providentia pendet, nostra potestas est, sed actionum ad virtutem, & vitium, & electionum, & motuum, & quorum æquæ etiam opposita agere possumus: quandoquidem omnem actionem electio antecedit, neque solum actio, sed etiam electio, & voluntas damnatur. Quod docet illud in Evangelio, Qui mulierem aspexerit ad eam concupiscendam, iam in corde suo cum ea adulterium commisit. Et Iob, pro filiorum suorum peccatis cogitatione admissis, Deo sacrificabat. Nam principium peccati, & iuste facti electio, & voluntas est. Opus enim quidem ipsum aliquando permittitur à providentia, aliquando prohibetur. Nam cum & in nostra sit aliquid potestate, & providentia sit, necesse est ab utrisque quæ fiunt, euenire. Nam si ex altero tantum acciderent, non esset alterum, sed cum quæ fiunt mixta sint, aliquando proficiuntur à nostra voluntate, aliquando fient ratione providentiæ, aliquando manabunt ex utroque. Cum autem providentia partim sit communis, partim propria, necesse est rebus singulis idem usu venire, quod uniuersis. Nam cum cælum siccum fuerit, siccantur corpora, etsi non omnia æquæ, & cum mater recto victu usa non fuerit, aut luxui se dediderit, ex eo foetus, & corporibus malè temperatis, & peruersis appetitionibus,

gignuntur. Quare accidit, ut & in corporis temperationem incidant non prosperam, aut ob commune cælum, aut ex voluntario victu parentum, aut dum illi ipsi luxuria se corrumpendos dediderunt; ut interdum temperationes è voluntario principio mala reddantur, neque omnino providentia talium causa sit. Cum ergo animus corporis temperationi succumbens, se cupiditatibus, aut iracundijs tradiderit, & ys rebus quæ à fortuna importantur depressus, aut laxatus fuerit, ut paupertate, aut diuitijs, malo urgetur voluntario. Qui enim non succumbit temperationi corporis, is rectè suo fungitur munere, & malam temperationem superat, ut commutet potius, quàm commutetur, & animi affectiones, ad bonum habitum proba institutione, & victu idoneo traducit. Quare ex his qui rectè suo munere funguntur, cognoscitur eos qui non rectè illud ipsum præstant, peccatum suscipere voluntarium. Nam in nostra potestate est situm, aut dedere se malis temperationibus, aut reluctari, & vincere. At plerique malam temperationem, ut perturbationem causam excusantes, necessitati, non suæ ipsorum voluntati, vitium ascribunt: & idcirco absurdissimè etiam virtutes in nostra potestate positas esse negant.

Quam ob causam libera voluntate procreati simus.

CAP. XLI.

RELIQUVM est ut dicamus quam ob causam libera voluntate procreati simus. Dicimus ergo, cum ratione naturâ coniunctam esse liberam voluntatem, & rebus

rebus genitis connatam esse mutationem, ijs maxime, quæ ex subiecta materia generata sunt. Principium enim cuiusque ortus mutatio est. Nam ex commutatione subiectæ materiæ, ortus existit. Facile autem intelligetur, quod dicimus, si stirpes omnes & animalia terrena, & aquatilia, & volatilia respiciamus. Continuata enim est horum mutatio. Verum copulari naturâ cum ratione liberam voluntatem, ex his quæ diximus cum aliqua in nostra esse potestate differeremus, apertum est ijs, qui attentè, studiosè quæ audierunt. Alienum tamen fortè non sit etiam nunc, eadem admonere, quando hoc ordo disputationis postulat. Eius quod ratione utitur, aliud in contemplando, aliud in agendo ponitur. In contemplando ponitur, quod rerum naturam, quemadmodum se habeat, perspicit. In agendo, quod deliberat, quod rebus ijs, quæ sub actionem cadunt, rectam rationem statuit. Atque illud quidem mentem, hoc rationem; illud sapientiam, hoc prudentiam appellant. Quicumque autem consultat, quod in se sit optio rerum agendarum, consultat ut eligat quod è consultatione sit antepositum, & ubi elegerit, agat. Omnino ergo necesse est, eum, in quo sit consultatio, etiam dominum esse actionum. Si enim dominus non est actionum, frustra habet deliberandi vim. Quod si ita est, necessario cum ratione, libera voluntas existit. Aut enim non erit rationis compos, aut si sit rationis compos, erit dominus actionum. Si autem sit dominus actionum, omnino liberam habebit agendi voluntatem. Demonstratum etiam est, quæ ex subiecta materia nata sunt, mutabilia esse. Itaque ex utroque concluditur, hominem necessario libera esse voluntate, atque mutabilem. Mutabilem, quoniam ge-

H 5 nitus:

nitus: libera voluntate, quoniam ratione præditus. Quare, qui Deum accusant, quòd hominem non creavit eiusmodi, ut in eum vitium cadere nullum posset, sed libera voluntatis effecerit, imprudentes Deum accusant, quòd rationis compotem, ac non à ratione vacuum, hominem genuerit. Necessarium est enim alterum de duobus, aut rationis expertem esse, factum, aut si rationis esset particeps, & in rebus agendis versaretur, esse libera voluntate. Necessariò igitur omnis natura rationis particeps, libera voluntate est, et sua natura mutabilis. Sed illa quidem natura, quæ ex subiecta sunt materia, dupliciter sunt mutabiles; & propter materiam, & hoc ipso quòd facta sunt. Quæ autem non ex subiecta materia effecta sunt, vno solummodo, nempe ortus, mutabiles sunt. Rursus ex his naturis quæ materia vacant, eæ quæ circa terram versantur, & ob societatem, quam cum hominibus habent, in rebus agendis, occupantur, magis sunt cæteris mutabiles. Quæ verò ob naturæ præstantiam, cum Deo per inclinationem, & propensionem versantur, & per illius contemplationem beatitudine fruuntur, & in seipsas, & Deum solum conuersa à rebus agendis, & materia planè se remouerunt, & contemplationi, Deo quæ se coniungere, manent immutabiles: Libera quidem voluntate prædita, quoniam ratione utuntur; non tamen mutabiles ob eas causas quas iam diximus. Neque sanè miri quicquam est. Etenim homines contemplationi dediti, qui se ab agendis rebus auocarunt, immutabiles permansere. Puto illud quoque iam esse demonstratum, naturas rationis participes, ab initio optimè esse genitas: ac si, ut à principio sunt condita, ita mansissent, ab omni fuissent vitio remotissi-

motissima. Nunc sua ipsa voluntate, & electione, in vitium incurrunt. Nam quæ ita permanserunt, ut initio generate sunt, beatitudine perfruuntur. Soli autem angeli inter ea, quæ sunt sine corpore, mutati sunt, neque hi omnes tamen, sed aliqui qui ad inferiora propensi, res terrenas concupierunt, cum à propensione ad res superas, & Deum, discessissent. Itaque ex his quæ demonstrauimus manifestum est, quoniam natura sumus mutabiles, vires nos quibus eligimus, mutabiles habere. Neque tamen quoniam mutabiles vires habemus, improbitatis nostræ culpa, in Deum conferenda est. Non enim in facultatibus sunt vitia, sed in habitibus. Habitus autem ex electione, & voluntate sunt. Itaque nostra ipsorum electione, & voluntate improbi euadimus, non natura sumus. Quod accuratius doceri potest sic. Suprà facultatem esse dicebamus, per quam omnia quæ facimus, facere possumus. Omnis autem vis eligendi oppositorum est, una enim, eademque facultas est, & mentiendi, & verum dicendi, & una eademque facultas temperatè & intemperatè viuendi. At non idem habitus contrariorum est, ut intemperanter, & temperanter viuendi, aut mendacium, & verum dicendi. sed contrariorum, contrarij sunt habitus. Nam temperanter viuere, habitus est virtutis; intemperanter, vitiij. Non sunt ergo vitia facultatum, sed habituum, & electionis. Non enim facultas est, quæ facit, ut immodestè viuamus, aut mendacium dicamus, sed electio. Erat enim in nostra potestate, verum dicere, non mendacium. Si ergo vitium facultas non est, sed habitus, non qui facultatem nobis dedit, causa nobis improbitatis est, sed habitus, qui per nos & propter nos, comparatur.

Lice-

Licebat enim contrarium habitum, non istum vitiosum exercitatione querere. Differt autem facultas ab habitu, quod omnes facultates naturales sint: habitus à nobis parti: & facultates doctrina tradi non possint, habitus discendo & consuetudine adueniat. Quocirca si facultas naturalis quedam res est, nec doctrina tradi potest, habitus aduentitia, & doctrina traditur; non natura, causa vitiorum est, sed quod vitiosè instituti sumus, & idcirco vitiosum habitum comparauimus. Omnem enim habitum comparari à nobis ostensum est. Facultates porro esse naturales, ex eo patet, quod omnes easdem habent facultates, exceptis is, qui mutili sunt. Contrà, habitus non esse naturales, idem perspicitur, quod non eosdem omnes habent habitus, sed alij alios. Quae enim natura sunt, eadem sunt apud omnes.

De prouidentia.

CAP. XLII.

LIBERA voluntate esse hominem, & quarum rerum liberam habeat voluntatem, & cur libera voluntate creatus sit, satis supra explicatum est. Sed quoniam, non, cuicunque propositum est, hominem interficere, etiam interficit, sed aliquando interficit, aliquando non interficit: quod electio eius impedita sit, neque cadat ex sententia quod proposuerat, & horum causam esse, non fatum, sed prouidentiam, dicebamus; sequitur tractationem de libera voluntate, disputatio de prouidentia. quae etiam in tres partes diuiditur: Primum enim querendum est, sit ne prouidentia: secundò quid sit: tertio quorum sit. Ac Iudeus quidem, ne insanus quidem si sit, prouidentiam ignoret; cum sciat miracula

racula quæ in Ægypto euenere, cùm audierit quæ in solitudine contigerint: in quibus illustrior hominibus apparuit prouidentia, quàm quæ in oculis cernuntur; item cùm multa opera prouidentia, & in prophetis, & Babylone cognouerit, quæ omnem dubitationem respuunt. Christianos autem, cùm hæc omnia docent esse prouidentiam, tum in primis diuinissimum illud, & ob eximium amorem in humanum genus, summè incredibile, prouidentia opus, quod Deus se corpore, nostra causa, induerit. sed quoniam non cum his modo disputamus, sed etiam contra Græcos oratio nostra instituitur: age etiam per alia, quibus illi fidem tribuunt, esse prouidentiam, demonstramus. Itaque esse prouidentiam iisdem rationibus, quis ostendat, quibus Deum esse probauimus. Nam omnium permanentia, & maxime eorum, quæ oriuntur & occidunt, situs item, & ordo rerum, qui semper idem conseruatur, & astrorum cursus, qui nihil unquam variatur, & annui circuitus, & anni temporum restitutio, noctium & dierum semel in anno æqualitas, utrisque vicissim, neque maiore, neque minore parte, augescentibus, & decrefcentibus, quo modo, si nemo prouideat, similiter administrari & perseruare possit? Quin etiam pena quæ peccata insequitur; imò peccatorum ipsorum detectio, quando, ut nemo sit, qui ea possit coarguere, quibusdam circumstantiis proferuntur, esse prouidentiam declarat. Plene sunt huiusmodi historiis, & Hebræorum scriptura, & Græcorum literæ. Nam eiusmodi Susannæ casus literis sanctis mandatus est, & apud Græcos poëta Ibyci. Hic enim, cùm à quibusdam interficeretur, neque ullum vel adiutorem, vel testem haberet iniuriæ, conspicatus grænes, Vos, inquit, mortem

mortem meam vindicate. Postea querentibus ciuibus, quis eadem fecisset, nec deprehendentibus accidit, ut cum theatrum celebraretur, & populus, spectandi causa, consideret, grues prateruolarent. Quos cum vidissent, qui cadis erant auctores, riserunt, & ecce, inquit, Ibyci vindices. Quod cum quidam, qui proximè assidebat, audisset, detulit ad magistratum, illi que comprehensi, de cade confessi sunt. Multa huiusmodi à veteribus, literis mandata sunt, quæ si quis velit colligere, infinitè excrescat oratio. Quod si non omnium peccata ad eundem modum produntur, imò aliqui effugere videntur, nemo propterea neget esse etiam prouidentiam. Non enim uno tantum modo hominibus consulit, sed multis, & differentibus. Maximè autem esse prouidentiam ostendit, corporum quæ oriuntur, & intereunt fabrica, & proportio, quæ perpetuò similiter retinetur. Nam in omni corporis parte apparet prouidentiae cura. Quod licet studiosis, & industrijs hominibus diuersis è libris colligere. Colorum quoque, qui in animalibus sunt varietas, eundem semper ornatum seruans, clamat esse prouidentiam. Atque etiam quòd inter omnes homines constat, adhibendas esse preces numini diuino, idque muneribus, & sacrarijs colendum esse, prouidentiam significat. Si enim nulla prouidentia hoc uniuersum gubernaretur, quis, aut, à quo quispiam precabitur? Idem confirmat studium benignè faciendi quod ab hominibus non distortis, & deprauatis naturaliter colitur. Nam mercedem eius in posterum tempus expectantes, etiam in eos qui rependere non possunt, beneficium conferimus. Quod si tollatur prouidentia, permitti videtur iniuria ijs, qui eam inferre possunt; tollitur
erogatio

erogatio in pauperes, Dei que metus, & simul cum istis virtus, religio que evertitur. Si enim Deus non prouidet, neque punit, neque viris bonis premia tribuit, neque propulsat iniuriam, ab ijs qui iniuste leduntur, quis Deum veneretur qui nulla in re quicquam nobis sit adiumento? Deletur etiam prophetia, & omnis praescientia. Sed haec non sunt consentanea cum ijs, quae quotidie frere videmus, accidere. Multis enim necessario ipsorum tempore Deus apparuit, multa etiam in somnijs egrotantibus auxilia dantur, & multa praesensiones quibusque saeculis, prolata sunt. Multi qui aliquem trucidarunt, impie que sunt cruentati: aut aliquid nefandi commiserunt, noctes atque dies terrentur. Præterea Deus bonus est: Cum autem bonus sit, ad bene merendum propensus est: Si ad bene merendum propensus, etiam prouidus. Quid hic recenscam res quasque ab orbis architecto Deo creatas, earum que proportionem, & harmoniam, & suum, & ordinem, & usum, quem unaquaque affert uniuerso? & ita omnia esse constituta demonstrum, ut aliter recte se habere non possint, atque nunc habent, neque accessionem accipere, neque rem ullam esse, quae possit occidere, sed omnia perfecta, & venusta, sapienter, ac prudenter adificata esse? Sed eiusmodi commemorationem in disputationem de creatione differamus, ne nobis accidat quod multis qui de prouidentia scripserunt. Nam creationem, loco prouidentiae celebrant, quae ducit quidem nos ad disputationem de prouidentia, sed multum tamen ab ea discrepat. Non enim idem est prouidentia, quod creatio. Nam creationis est, recte efficere, quae sunt. Prouidentiae, consulere ijs, quae effecta sunt. Neque hac om-

nino

nino coniuncta sunt, ut licet videre in hominibus, quamlibet artem, & rationem scientiæ, exercentibus. Horum enim alij, in hoc solum ponunt operam, ut rectè efficiant, neque quicquam curant amplius. ut qui in fabricandi, pingendi fingendi que arte, occupantur. Alij solum procurant, & provident, ut bubulci, & pecudum pastores. Quare etiam nos in disputatione, de creatione, aptum sit demonstrare, rectè facta esse quæ facta sunt. At in tractatione de providentia, esse procurationem, quæ illis, postquam facta sint, consulat, declarandum est. Quomodo ergo homo ex homine, bos ex boue, semper gignitur, & quodque ex suo, non ex alio semine oritur, si abest providentia? Nam si quis dicat, ut ab initio quæque procreata sint, ita serie quadam procedere, hoc dicat cum creatione omnino copulatam esse providentiam. Nam quòd ordine procedant, quæ creata sunt, providentiam cum creatione constitutam esse ostendit. Nam providentia est, res creatas administrare, atque ita nihil aliud hic dicit, quàm eundem esse qui res creet, & creatis consulat. Quis cum videat formas hominum in infinita penè multitudine differentes, neque usquam penitus easdem esse, non admiretur, & si cum animo suo reputet, non assequatur à providentia formas rerum singularum, esse distinctas? Quod hoc modo licet intelligas. Si eandem retinerent sine ulla variatione figuram, quanta rerum confusio sequeretur? Quanta inscitia, quanta tenebra hominem occuparent, qui neque familiarem, neque alienum cognosceret, neque hostem, aut improbum, ab amico; aut probo viro discerneret: Omnia verè simul essent, ut Anaxagora fuit opinio. Nam hoc si ita esset, nihil obstaret,

staret, quo minus cū sororibus, & matribus corpus miseremus, aut prædaremur, aut aliud quippiam palam improbè faceremus, si id modo esset declinatū, ne in ipso facinore deprehenderemur. Nam postea conspecti, agnoscere non possemus. Neque etiam lex, aut respub. ulla constituta esset, neque patres, & filij, inter se cognoscerent, neque aliud quippiam quod sit ad hominis naturam, cohereret. Cæcus enim esset homo, quantum quidem ad homines dijudicandos pertinet, neque ei oculorum sensus, multum adiumenti afferret. Præter enim ætatem, & magnitudinem nihil dijudicaret. Tantorum scilicet commodorum causa, nobis prouidentia est, quæ perpetuò, & ubique gentium, hominum formas distinguere non intermittit. Quod maximum est argumentum, etiam rebus singulis, Dei prouidentia consuli; si quidem vel figura, & lineamentis & voce, quisque cognoscitur. Neque hoc præcisè retinetur, perinde quasi forma satis sit. Nam velut corollarij loco, etiam colorum differentiam prouidentia adiecit, ut natura humana imbecillitati, multis modis succurreretur. Arbitror etiam pleraque animalia quæ secundum speciem figura sunt simili, quod genus sunt cornix, & coruus, habere aliquas in aspectu differentias, quibus inter sese coniugatim cognoscantur. Cornices enim, & corui congregantur quidem multi sæpè, coniugatim tamen separantur, quoniam quoduis horum animalium iugatam & naturam sibi coniunctam auem, agnoscit. Quomodo autem inuicem agnoscerent, nisi esset cuique suæ formæ descriptio, nobis quidem non facilis ad iudicandum, sed quæ naturaliter tamen, ab ijs quæ in eadem sunt specie facile cognoscatur? Etiam signa, & oracula, & omina, &

I prodi-

prodigia, (nam ad Græcos oratio mea pertinet,) sua ratione, ut ipsi loquuntur, euentus eorum quæ ostendunt, conseruantia, profectò prouidentia ratione significant, & ad ea quæ significant veritatem euentorum adiungunt.

Quid sit prouidentia.

CAP. XLIII.

VERVM esse prouidentiam cum per hac apertum est, tum per ea quæ dicuntur, deinceps elucescet. Dicamus igitur quid sit prouidentia. Prouidentia est rerum procuratio à Deo suscepta. Definiunt eandem sic, Prouidentia est Dei voluntas, per quam omnia quæ sunt, aptè gubernantur. Quod si Dei voluntas est prouidentia, necesse est recta ratione, & optimè, & diuinissimè, & qua sola ratione rectè se habeant, fieri quæ fiunt, neque melioris ordinis esse capacia. Necesse est autem, eundem esse, qui res efficiat, & effectis prouideat. Neque enim rectum est, nec decet, alium efficere, alium ea quæ effecta sint, procurare. Nam hoc quidem certè imbecillitatis est. Multa sunt etiam in animalibus simulachra, & imagines eorum quæ diximus. Quidquid enim genuit, cibum quoque fœtui procurat, & homo etiam de cæteris omnibus quæ ad vitam degendam spectant, quoad eius fieri potest prospicit. Quæ verò non prouident, ob imbecillitatem non prouident. Quare ostensum est Deum esse qui prouideat, & prouidentiam esse eiusdem voluntatem.

Quarum rerum sit prouidentia.

CAP. XLIIII.

Esse

E S S E igitur prouidentiam, & quid ea sit, dictum est:
 Restat ut exponamus quarum rerum sit prouidentia, vniuersarum ne, an singularum, an vniuersarum & singularum. Plato & vniuersas res, & singulas, à prouidentia gubernari vult, prouidentia que rationem paritur in tria: Primum enim esse principis Dei prouidentiam, qui primario quidem loco ideis, deinde vniuersè toti orbi consulat, ut, cælo & sideribus, & omnibus rebus vniuersis, id est, generibus, substantiæ, quantitati, qualitati, & alijs talibus, & formis quæ sub istis subiectæ sunt. Ortui autem ignobiliorum animalium, & stirpium, & omnium quæ generantur, & corrumpuntur, secundos deos, eos, qui cælum voluant, prospicere. Quorum ortum Aristoteles ad solem, & signiferum orbem refert. Tertiam Plato statuit prouidentiam, penes quam sit administratio rerum agendarum, & exitus; item quæ naturalium & fortuitorum bonorum, quæ materiæ admixta, & instrumenti locum obtinere dicuntur, atque etiam eorum quæ his ipsis contraria sunt, adeptio. Huic prouidentia præesse censet certos quosdam demones, circa terram custodes humanarum actionum: ac secundam tertiamque prouidentiam à prima proficisci, ut potestate omnia à Deo gubernentur, qui primos, & secundos, & tertios procuratores constituit. In quo quod omnia ad Deum refert, & ab eius voluntate omnem pendere prouidentiam affirmat, in laude ponendum est. Quod verò secundam prouidentiam facit eos, qui cælorum orbes torquent, non item. Non enim hoc prouidentia est, sed fatum, & necessitas. Nam utcunque illi figurentur, necesse est, & quæ fiunt, fieri, & quidem aliter non contingere. Eorum autem quæ

providentia gubernantur, nihil cadere sub necessitatem iamdudum ostensum est. Stoici qui & fatum, & in nostra esse aliquid potestate tuentur, nullum locum providentiae relinquunt, imò reuera voluntates nostras libertate spoliant, quòd suprà à nobis probatum est. Democritus, Heraclitus, & Epicurus, neque uniuersis, neque singulis, à Deo prouideri volunt. Epicurus enim dicebat, Quod beatum sit, & immortale, neque ipsum habere negotia, neque alteri exhibere : quare, neque iracundia neque gratia, teneri. hæc enim omnia, imbecillitate spectari. Ira enim à Deo aliena est. Excitatur enim in re, quæ contra quam velimus, accadat. Deo autem nihil præter voluntatem accidit. Atque hi quidem conuenienter suis principiis, existimant. Nam qui putent hoc uniuersum, casu, & temerè esse constitutum, meritò dicunt omnia vacare providentia. Quorum enim nemo creator sit, eorum quis sit procurator ? Est enim evidens, temerè debere ferri, quæ à principio temerè procreata sunt. Itaque primæ illorum sententiæ resistendum est. Hac enim labefactata satis magnam vim habebunt, quæ dicta sunt, ad demonstrandam providentiam. Quare hac refutatione ad suum tempus reseruata, veniamus ad Aristotelis opinionem, & caterorum qui negant rebus singulis à Deo consuli. Nam Aristoteles à natura sola vult administrari singula, ut in sexto Ethicorum ad Nicomachum obscure significat : Hanc enim ut quæ diuina sit et insit omnibus quæ generantur, cuique naturaliter suggerere, ut ad res salutare accedat, fugiat quæ contraria sint. Quodq; enim animal, ut iam dictum est, & idoneum sibi alimentum deligit, & quod utile est sequitur, & remedia morborum naturaliter

raliter habet cognita. Euripides, & Menander quibusdam locis mentem, quæ in quoque sit, cuique providere asserunt, Deum verò neminem. Verum mens quidem in ijs solis perspicitur, quæ in nostra potestate sunt. Aut enim est rerum, quæ sub actionem cadunt, & artium, aut contemplationis. At providentia eorum est, quæ in nostra potestate non sunt, ut verbi gratia, ut opulentus quis sit, & non opulentus, sanus & non sanus: Quorum nihil facere mens potest, ac ne natura quidem, ut Aristoteles putat. Naturæ enim opera perspicua sunt. Quid autem ad mentem, aut ad naturam, quod aliquando ab eo pœnæ exigantur, qui hominem occiderit, aliquando sceleris pœnam effugit? nisi quis dicat quod mentis & naturæ est, ad providentiam pertinere; quod sequitur, ad fatum. Quòd si mens, & natura ad providentiam pertinent, quæ sequuntur ad fatum, nihil erit in nostra potestate. Sed non ita se res habet. Quæ enim ad mentem spectant, tam eam quæ in agendo, quam quæ in contemplando ponitur, in nostra esse potestate docuimus. Non omnia autem quæ providentia geruntur, naturæ sunt, & si quæ naturæ sunt, providentia administrantur. Multa enim quæ Dei providentia accidunt, non sunt naturæ opera, ut de eo qui hominem occidit, ostendimus. Est enim pars providentiæ natura, non ipsa providentia. Itaque isti naturæ & menti, rerum singularum providentiam attribuunt. Ceteri Deo curæ esse aiunt eorum quæ sunt permanentium; ut nihil eorum quæ nata sunt occidat, & huius unius in Deo esse providentiam. Singula verò fortuito, temere quæ iactari, eam quæ ob causam multa iniqua facinora, multas cedes, & ut dicam summatim, omnem improbitatem inter homines versa-

ri, & horum alios fortuito pœnam vitare, alios etiam puniri; quippe cum, quæ ad rectam rationem, & ex lege sunt, non omnino eueniant. ubi autem neque ratio, neque lex dominatur, quomodo dixerit quis Deum esse qui procuret. Et quidem serè usu venit, ut viri boni laudantur iniuria, & deprimantur, & innumerabilibus malis affligantur: improbi contrà & importuni homines augeantur potentia, opibus, honoribus in Repub. ceteris que bonis, quæ ad vitam commodè degendam pertinent. Mihi verò videntur qui hæc loquuntur, quum alia multa ignorare præcepta prouidentia, tum maxime animæ immortalitatem. Nam eam mortalem esse arbitrantur, huius vitæ terminis res humanas definiunt. deinde praua, & peruersa habent de bonis iudicia. Eos enim qui opibus circumfluunt, & dignitatibus insolescunt, & ceteris fluxis, caducis que bonis gloriantur, fœlices esse, & beatos iudicant. Animi autem bona, pro nihilo ducunt, quæ multo corporis, & externa bona antecellunt. Prestantiora enim bona sunt, quæ rerum sunt præstantiorum. Itaque tantò virtutes diuitias, sanitatem, cetera excellunt, quanto anima corpus anteit. Quare cum sole, tum cum alijs coniunctæ hominem beatum reddunt. Cum alijs in latitudine, sole, & per se in circumscriptione. Nam eorum quæ sunt, partim circumscriptè intelliguntur, ut bicubitum; partim latè, ut aceruus. Nam de aceruo si duos modios demas, quod relinquitur, aceruus est. Item beatitudini in latitudine intellectæ, si detraxeris corporis & externa bona, solas que virtutes reliqueris, nihilo minus beatitudo manet, ipsa que sola virtus se ipsa ad beate viuendum contenta est. Omnis ergo bonus, beatus, & omnis improbus

bus miser, etiam si omnibus prorsus fortune bonis quæ dicuntur, abundet. Quæ cum multitudo ignoret, solos beatos ducit, qui & corpore probè sint affecti; & copiosi. Quare prouidentiam reprehendunt, quæ prouidentia res humanas non solum ex his quæ sensibus notantur, sed etiam ex sua, & propria præcognitione administrat. Cum enim Deus non nesciat bono viro expedire pauperem esse, eiusque sensum opes, si dentur, deprauaturas, utiliter eum in paupertate finit viuere. Ac qui opulentus est sæpè importunior fore videns, si egeat (ad latrocinandum enim aut ad trucidandos homines, aut ad alia quædam grauiora facinora animum adiungeret) potiri illum opibus permittit. Itaque & ad sepeliendos liberos, & ad vitandos famulos sæpè nobis utilis paupertas fuit. Esset enim eorum salus interitu acerbior, si & liberos improbos, & famulos prædones haberemus. Nos enim nihil rerum venientium præsentientes, & ea quæ instant tantum spectantes, non rectè de ijs quæ in rebus humanis eueniunt, iudicamus. At Deo etiam futura, tanquam præsentia sunt. Sed hæc quidem contra eos, qui prouidentiam damnant, disputata sunt. In quos etiam illud è scriptura sancta conueniet dicere: An lutum dicet figulo? & quæ sequuntur. Quomodo enim non fugiendus homo est, qui contra Deum legem fert, & aduersus prouidentia opera nititur, cum ne hominum quidem legibus audeat obsistere? Itaque his erroribus, vel hac potius impietate, prætermissa, ostendamus non rectè eos à rebus singulis prouidentiam remouere, cum vniuersis, & generalibus à Deo consulatur. Hæ enim tres solæ causæ afferri possunt, cur res singule Dei prouidentia non regantur. Aut enim Deum ignorare,

rectum esse, etiam illis consulere, aut nolle, aut non posse
Verum ignoratio quidem, & inscitia, ab illa beata natura alienissima est. Est enim ipsamet cognitio, & sapientia, & scientia. Atqui quomodo homo qui sapiat aliquid, ignoret omnibus indiuiduis pereuntibus, etiam vniuersa interitura? Nam ex omnibus rebus singulis, vniuersa constituuntur. Species enim omnes, singulas res exequant, & reciprocantur, unaque intereunt, & una conseruantur. Neque quicquam obstat quo minus omnia indiuidua intereant, si diuinitus nulla prouidentia gubernentur. Quibus pereuntibus etiam vniuersa interibunt. Quod si dicant hoc solum illi cura esse, ne omnia indiuidua intereant, ut species conseruentur, non vident se dicere etiam singularum rerum quandam procurationem esse, quandoquidem rebus singulis, ut ipsi aiunt, prospiciens, genera, speciesque tuetur. Alij dicunt non ignorare quidem Deum, sed prouidere nolle. Verum hoc ipsum nolle, duabus de causis accidit, aut ob ignauiam, aut quod indecorum sit. Ecquis ita insanat, ut ignauie Deum accuset? Rursus enim duabus de causis, ignauia innascitur, voluptate & timiditate. Aut enim voluptate aliqua illecti, ignaui sumus: aut metu aliquo, ab agendo remouemur. Quorum neutrum de Deo suspicari fas est. Sin ignauia quidem Deum liberant, sed illi indecorum hoc genus prouidentie dicant: indignum enim esse eiusmodi beatitudine ad res viles, & minutas se demittere, & corporeis ex nostraque electione, & voluntate manantibus inepitijs, velut profanari, ideoque prouidere nolle, non intelligunt se Deo duas vitiosissimas affectiones tribuere, superbiam, & iniquationem. Aut enim ob superbiam
Deus

Deus imperium, & gubernationem rerum singularum despicit, quod dictu absurdissimum est; aut ut ipsi loquuntur, quod inquinacionem deuitet. Quod si cum radij solares vim habeant attrahendi humorem omnem, negant inquinari solem, eiusque radios, cum cano lucem inferunt, sed integros, & ab omni sorde puros manere dicunt, quomodo Deum rebus humanis profanari existimant? Non sunt hac hominum dogmata, qui Dei naturam perspectam habeant. Nam in Deum, neque tæctio, neque interitus, neque macula, neque commutatio vlla potest cadere. Inquinatio autem, & omnia eius generis ad mutationem pertinent. Veruntamen nōne absurdissimum est, quemlibet artificem maxime que medicum, vniuerso consulentem, nullam rem de singulis ne minimam quidem artis, & curæ expertem, prætermittere, quod sciat conferre aliquid ad rerum vniuersitatem? Deum eiusdem vniuersitatis molitorem, etiam opificibus rudiorē reddere? Cæterum an prouidere quidem vult, non tamen potest? Quomodo non perspicuè absurdum est, Deum imbecillem asserere, & bene merendi facultatem non habere? Præterea dupliciter intelligi potest, Deum indiuiduis prouidere non posse, aut quod ipse naturā non sit ad procurandum idoneus, aut quod res singula prouidentia non sint capaces. Verum idoneum quidem illum esse naturā ad prouidendum, etiam ipsi concedunt, dum aiunt illum rebus vniuersis prouidere, eo que magis, quod inferiora ad superiora pertingere non possunt: at superiorum vis etiam vsque ad vltima, sensumq₃ fugientia, omnia fouens & conseruans, pertineat. Omnia enim à diuina voluntate pendent, & inde permanentiam, salutemque accipiunt. Esse autem

etiam indiuidua ipsa, & res multiplicatas, capaces prouidentia, ex animalibus perspicitur, quæ imperijs quibusdam, & magistratibus gubernantur, & unum in locum conuenientia, principibus quibusdam subijciuntur, quos audientes sequuntur, ut in apibus, & formicis, alijsque plurimis licet cernere. Sed hoc qui in hominum cultum & Rempub. intuebitur, maxime animaduertet. Videmus enim eos legislatorum, & magistratuum rectionem, & procurationem admittere. Quæ qui recipiat, quo modo in eum Dei prouidentia non cadat? Iam verò etiam res singulas regi prouidentia, magno argumento est, quod naturaliter eius notitia hominibus est insita. Nam difficili, & necessario nostro tempore statim ad numen diuinum, & preces configimus: velut natura nos sine doctrina ad Dei opem perducente: Non autem sine doctore nos natura ad id duceret, quod eadem natura non fert, ut fiat. Nam in repentinis perturbationibus, & timoribus sine electione, neque deliberatè & antequàm aliquid consideremus, Dei numen inuocamus. Quicquid autem naturaliter, quamque rem insequitur, in eo tanta vis est ad demonstrandum, ut contradici nihil possit. Quæ ergo ratio istos ad hanc sententiam adduxit? Primum quidem, quod existiment cum corpore animam interire. Deinde quia rationem rerum singularum prouidentia percipere nequeunt. Verùm animam morte non deleri, neque huius vitæ circumscriptione res humanas terminari, & discessus ab uno corpore in aliud, quod doctissimi quique Græcorum probant, & loca quæ dicuntur animabus, pro cuiusque vitæ distributa, & supplicia, quibus per se animæ afficiuntur, declarant. Hæc enim etsi in alio quo-

piam

piam peccant, tamen remanere animam post hanc vitam, & luere pœnam peccatorum, confitentur. Sin prouidentia ratio rerum singularum, à nobis comprehendendi non potest, ut certè non potest, prout illud testatur, Quàm indagari nequeunt iudicia tua, neque inuestigari viae tuae ! non tamen hanc ob causam neganda prouidentia est. Neque enim quoniam maris terminos & arenæ numerum ignoramus, neget quis mare, aut arenam esse. Nam hoc quidem modo etiam hominem, aut aliud quodpiam animal esse negent, quoniam numerum hominum, & ceterorum animalium nesciunt. Nam individua nobis infinita sunt. Quæ autem nobis infinita, nobis incognita; ac vniuersa quidem sepè ratione comprehenduntur, res singulæ, ut comprehendantur, fieri non potest. Cùm autem sit in vnoquoque homine duplex differentia: una, qua ab alio homine discrepat: altera, qua à seipso (multum enim quotidie quisque mutatur, & à seipso differt in vitæ genere, in studijs, in vitæ necessitatibus, in cupiditatibus, & accidentibus. celeriter enim se vertit hoc animal, & cum vitæ necessitatibus, temporibusque mutatur) necesse est etiam congruentem cuique prouidentiam, eamque differentem, & variam, & multiformem, & cum rerum singularum immensitate coniunctam comitari. Quod si accommodatam cuique oportet, in quaque re, & propriam esse prouidentiam, infinita autem est rerum singularum differentia, simul infinita est eis accommodata ratio prouidentia. Sin autem infinita, etiam nobis ignota. Quare non ob ignorance nostram moderatio, curaque rerum delenda est. Quæ enim tu non rectè geriputas, ea prudenter Deo decreta sunt. Sed tu, quoniam
causas

causas ignoras, prudenter geri negas. Idem enim nobis usu venit, in prouidentia operibus, quod in ceteris rebus quas non assequimur. Ex coniectura aliqua, ea que obscura, eam cognoscimus, & imagines quasdam, umbrasque operum eius, ex his que fieri videmus, velut suspicantes, sumimus. Dicimus enim quadam fieri permissione Dei. Permissionis autem multe sunt species. Permittit enim sæpè etiam virum bonum in calamitates incidere, ut latentem in eo virtutem ceteris prodat, ut de Iob accepimus. Alias permittit aliquid absurdi fieri, ut re que absurda videatur, magnam quandam rem, & admirabilem assequatur, ut per crucem salutem humani generis. Alio modo sanctum & pium hominem in ærumnis, & miserijs permittit, ne de bona animi cum scientia, & potestate, sibi data in arrogantiam prolabatur, ut in Paulo animaduerti potest. Deseritur igitur quis ad tempus, ad correctionem alterius, ut eius casum ceteri intuentes erudiantur, ut in Lazaro, et diuinitate euenit. Natura enim ita comparatum est, ut dum alios in malis cernimus, ipsi animis contrahamur, ut scitè à Menandro dictum est.

Dei timentes numen, in malis tuis.

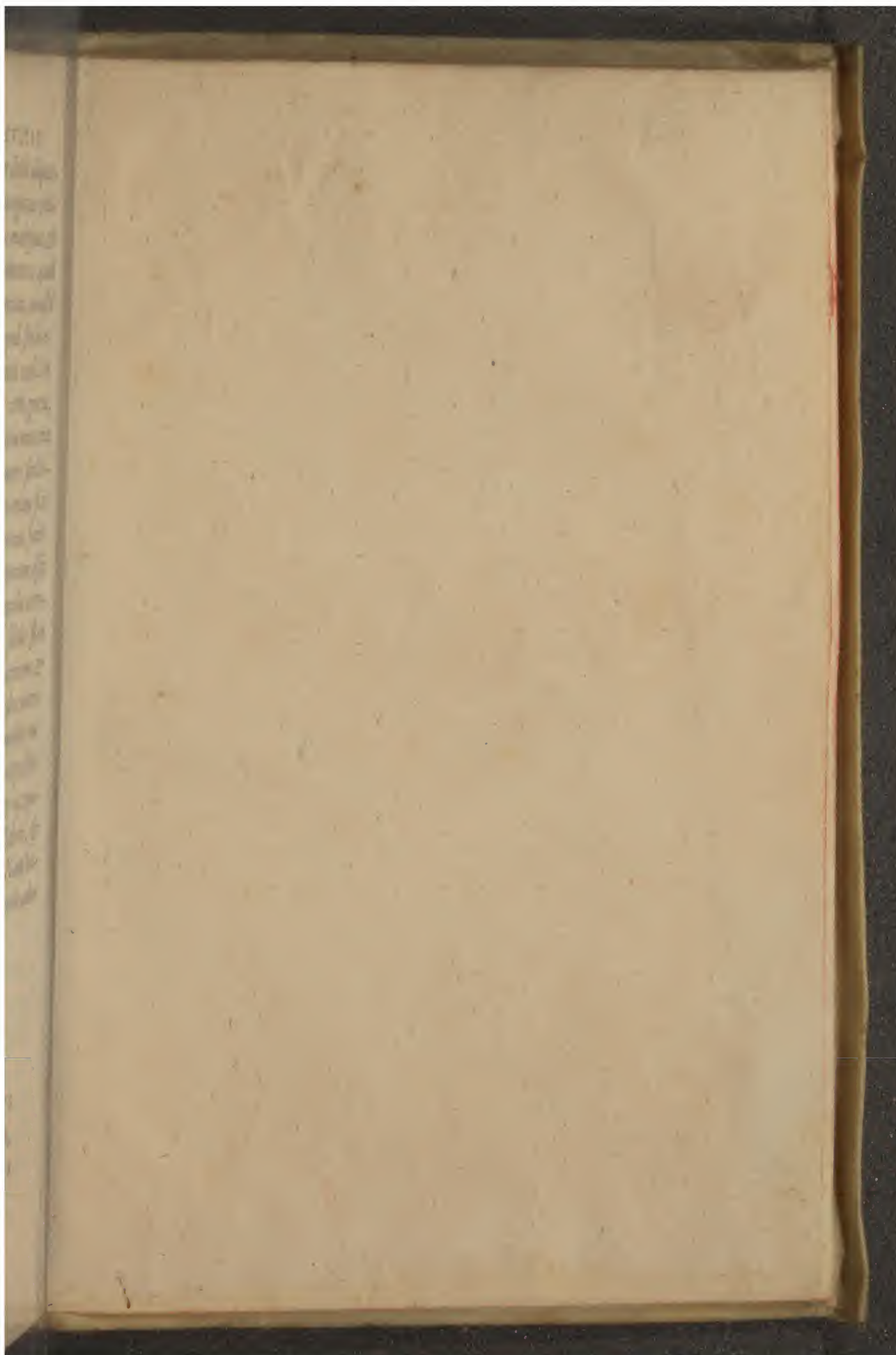
NEGLIGITUR etiam aliquis gloriæ alterius causa, non suo aut parentum vitio, ut is qui natus erat cæcus, ad gloriam filij hominis. Rursus ad alterius amulationem, mala perpeti quispiam permittitur, ut eius qui perpeffus sit gloria amplificata, ceteri spe futura laudis, & cupiditate venturorum bonorum, commoti; idem sine ulla dubitatione patiantur. Quod in martyribus perspicimus,

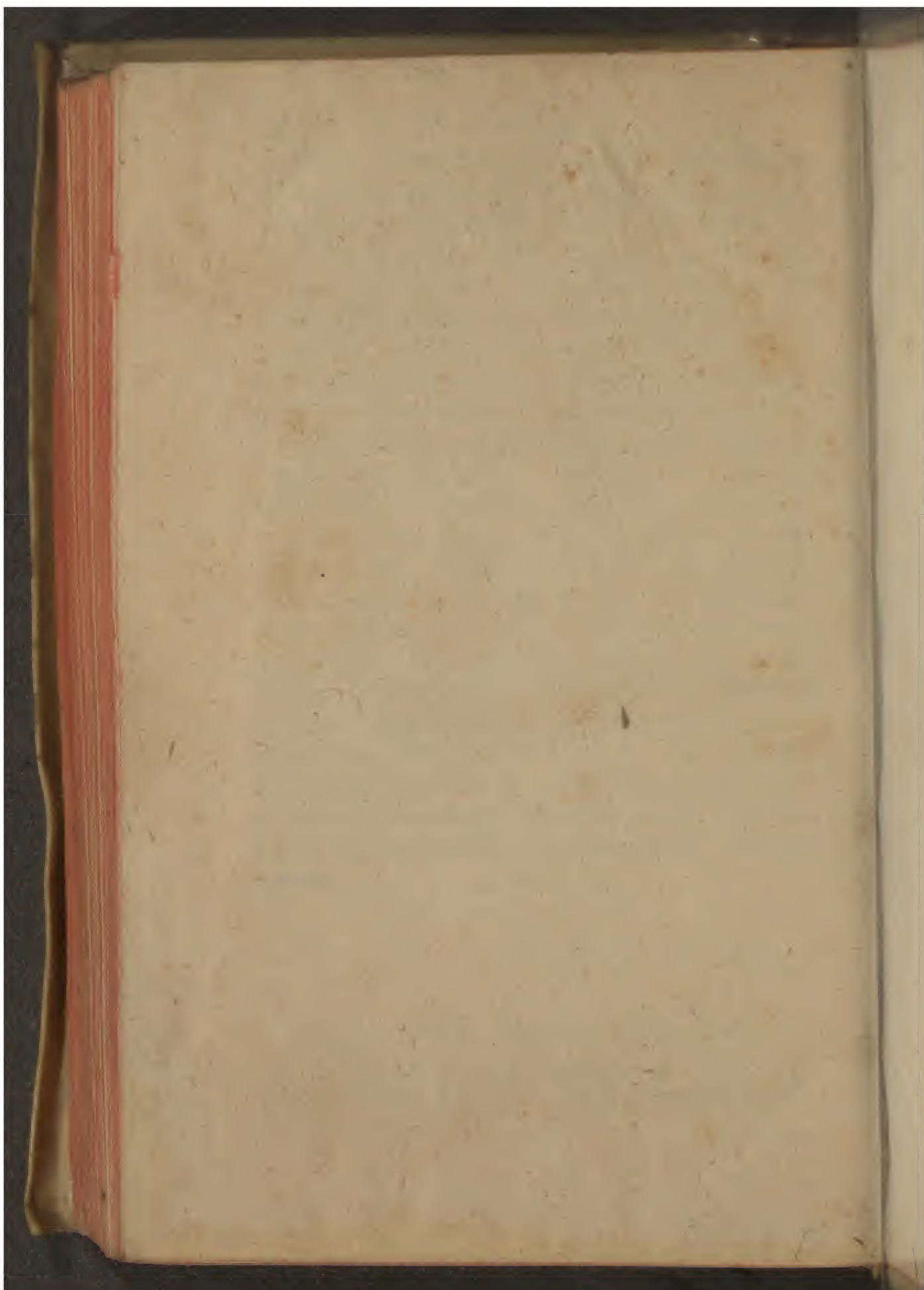
spicimus, & qui pro patria, aut genere suo, aut dominis occubuerunt. Quod si cuiquam aduersari rationi videatur, ad alterius correctionem quempiam vexari, sciat hanc nostram vitam esse certamen, & stadium virtutis. Itaque quo labores maiores, eo maiora premia. Nam perpeffionis modus & finis est premiorum remuneratio. Eam ob causam Paulus innumeris malis affligi situs est, ut maiore, & absoluto victoriae premio potiretur. Quare omnia rectè, & decenter prouidentiae opera efficiuntur. Quod ita esse, ea que Deum ratione omnia moderari, quam solam rerum natura patitur, si quis duo haec spectet, quae ab omnibus conceduntur, rectissime animaduertet. Bonus est, solusque sapiens. Quare quod bonus est, meritò prouidet: Quod sapiens, sapienter, & optime prouidet. Si enim non prouidet, non est bonus: si non rectè prouidet, non est sapiens. Itaque hos duos scopos intuentibus, nullum prouidentiae opus damnandum est, neque re non explorata de ea quicquam detrahendum: sed omnia in bonam partem accipienda sunt, omnia habenda admirationi, omnia rectè & decorè fieri credenda, etiamsi vulgo iniqua videantur: ne maledicentiam vituperabili admodum inscitia nostra cumulemus. Verum illud perspicuum est, cum dicimus omnia rectè fieri, nos non de hominum vitijs loqui, neque de operibus quae in nostra potestate sita sunt, & à nobis fiunt, sed de prouidentiae effectus, quae in nostra potestate sita non sunt. Quomodo ergo viri sunt acerbissima morte multantur, & sine causa ingulantur? Si enim iniquè, cur iusta illa prouidentia, eadem non prohibuit? si iuste, nullum est peccatum eorum, qui occiderunt. Respondebimus, & eum qui occidit, iniquè occidisse, & eum qui

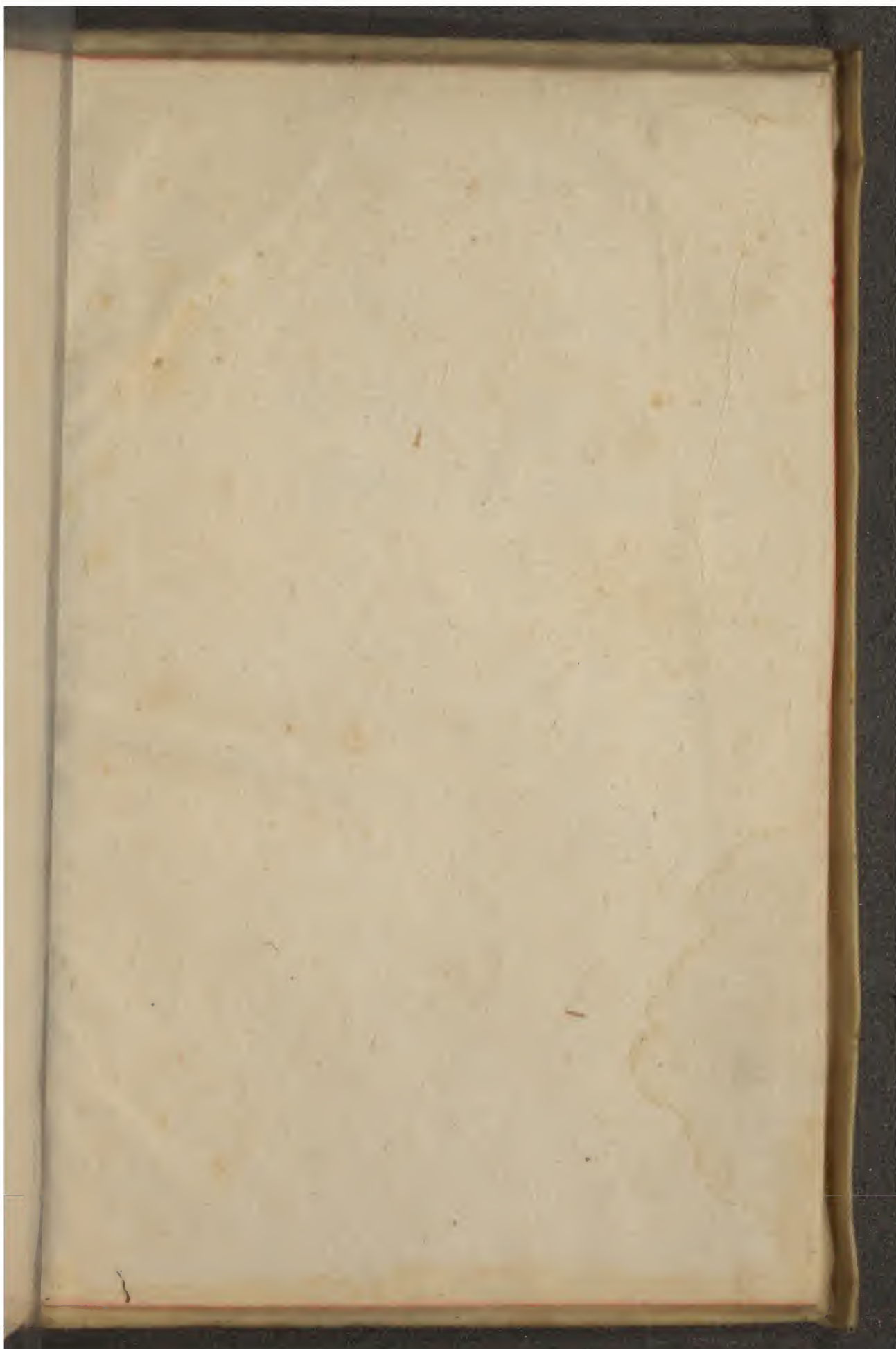
*qui occiditur, aut iuste occidi, aut utiliter. Iuste aliquando ob improba quædam facinora nobis incognita: utiliter, quod occupet providentia futura illius maleficia, & quod è re illius sit non ulterius vitam producere. quod Socrati, & sanctis viris accidit. At qui occidit, iniuste occidit. Non enim eam ob causam, neque quod sibi liceret, sed sponte questus faciendi, & prædandi causa. In nostra enim est potestate agere: perpeti, ut verbi gratia, occidi, in nostra potestate non est. Nulla autem mors mala est, nisi qua ob peccatum offertur: ut è morte sanctorum hominum cognoscitur. Improbis verò etiam si in lectulo, etiam si repente sine molestia ulla, vitam finierit, malè mortuus est, ut qui malam sibi sepulturam assciverit peccatum. Qui tamen interemit, improbè interemit. Nam in his qui iuste interficiuntur, subdit *¶* in locum carnificis: In his qui utiliter, sanguinariorum, & sceleratorum. Idem iudicandum de ijs, qui hostes interimunt, & bello capiunt, & in captos omne exemplum improbitatis edunt. Item que idem de ijs, qui plus æquo sibi appetunt, & alios pecunia spoliunt. Etenim & ijs, quibus eripitur, verisimile est conducere non possidere; & qui alienam pecuniam concupierunt, iniusti. Nam habendi cupiditate inducti, non quia illis sit utile, ademerunt.*

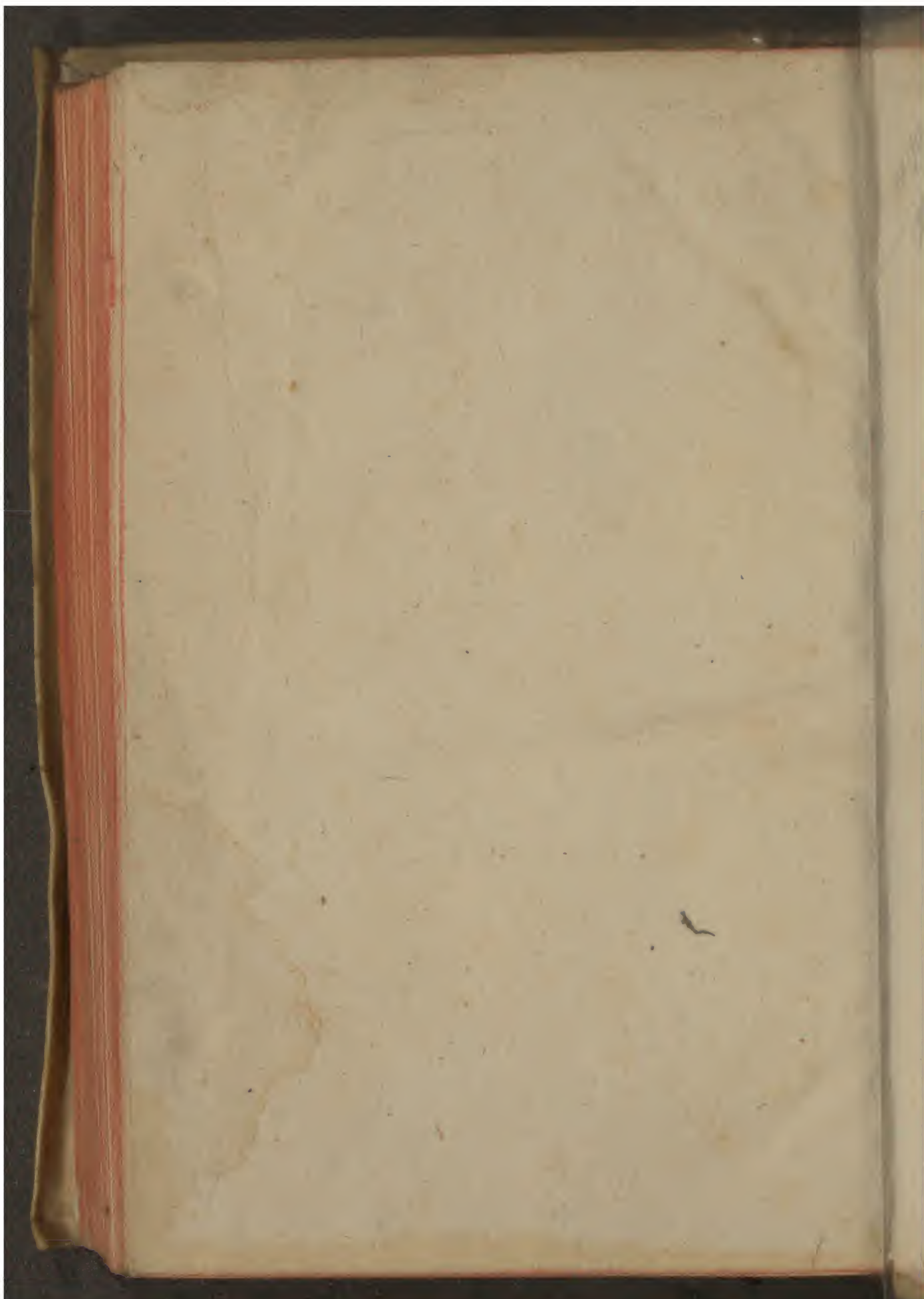
F I N I S.

EXCVDERAT CHRISTOPHORVS
PLANTINVS ANTVERPIÆ,
ANNO CIO. IO. LXIV. IDIBVS
DECEMB.

30/14
28 26

1817. 5th 1420

comp
W.

Red. lrs. fornceps

Choulant 127 " prosp. lrs
plum Antigona